四庫全書

薈要

【經部】

Z121.5
CH1
3

乾隆御覽本

四庫全書薈要

經部

第三册

Z121.5
CH1
3

吉林人民出版社

浙江大學圖書館

ZJU001016111

周易本義

〔宋〕朱　熹撰

欽定四庫全書卷首 經部

周易本義卷首 一

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易序

易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而

无不包其用至神而无不存時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以知言未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也河南程頤著

周易本義目錄

卷之一

上經

乾 坤 屯 蒙
需 訟 師
比 小畜 履 泰
否 同人 大有
謙 豫 隨 蠱
臨 觀 噬嗑
賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過
坎 離

卷之二

下經

咸 恒 遯 大壯
晉 明夷 家人
睽 蹇 解 損
益 夬 姤
萃 升 困 井
革 鼎 震
艮 漸 歸妹 豐
旅 巽 兌
渙 節 中孚 小過
既濟 未濟

卷之三

繫辭上傳　繫辭下傳

卷之四

說卦傳　序卦傳　雜卦傳

臣　等謹案周易本義宋朱子撰易自費直康成王弼葦變亂次序取傳附經古本茫昧朱子始考正之分上下經二篇十翼十篇為十二卷乃復古本之後而朱子所定之古文復舊明永樂中修大全割裂其義附於程傳之後而象上傳象上傳文言傳亂削去各傳標目而象上傳文言傳諸條下發凡之詞無可附麗則移載於首節之下其象曰文言曰字皆朱子所本無復依程傳增入後來士子又厭程傳之多棄去不讀於是奉化教諭成矩專刻本義分為四卷其九圖筮儀亦如宋本附入而獨削五贊數百年來家沿戶習易之古本益廢矣今

鄉會試命題次第並據以為準故

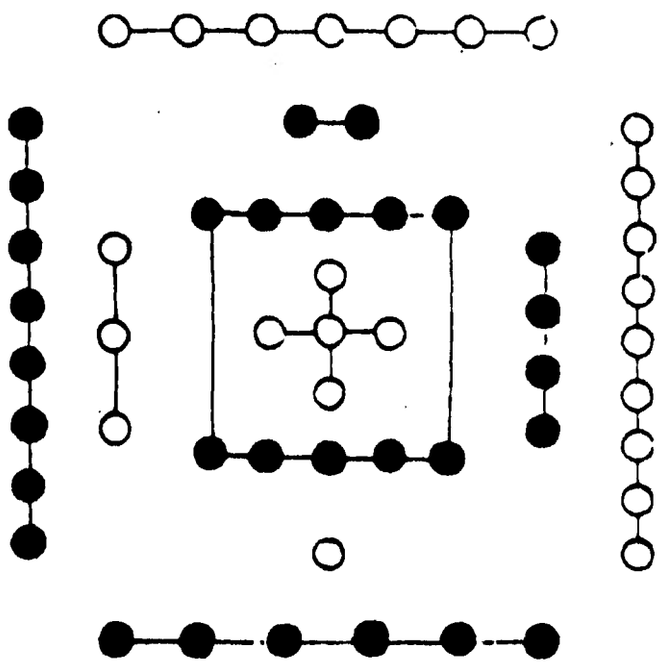
內府雕本亦依之茲因取以繕錄其字句間有與宋本互異者悉為參攷附識卷末而宋本亦別著於錄焉乾隆四十年十月恭校上

總纂官臣紀昀　臣陸錫熊　臣孫士毅

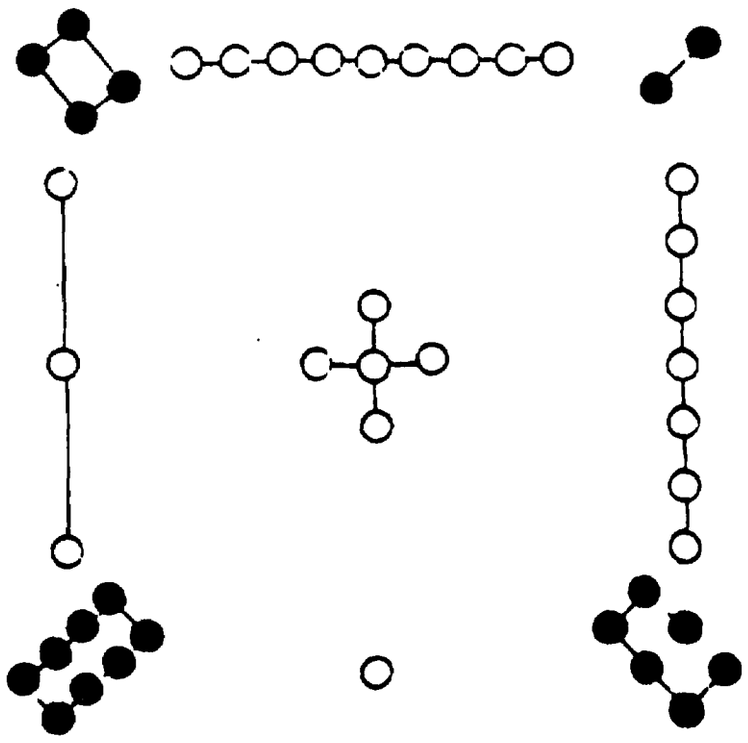
總校官臣陸費墀

周易本義卷首
河圖圖
洛書圖
伏羲八卦次序圖
伏羲八卦方位圖
伏羲六十四卦次序圖
伏羲六十四卦方位圖
文王八卦次序圖
文王八卦方位圖
卦變圖
卦歌
筮儀

河圖



洛書



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序

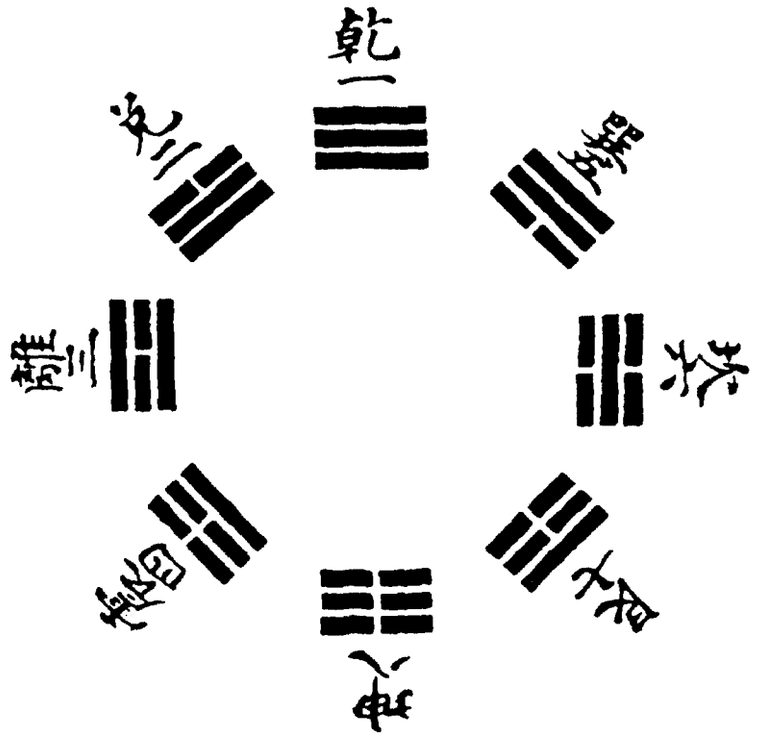
一二三四五六七八

八四兩儀八卦象

太極

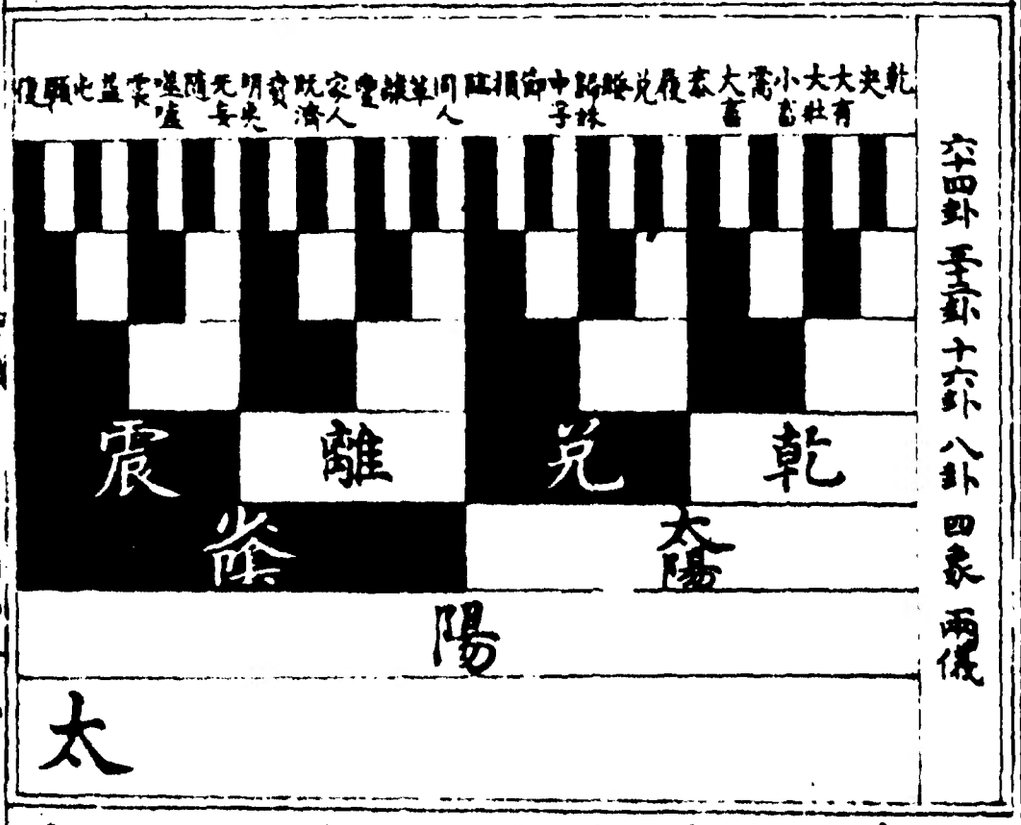
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位



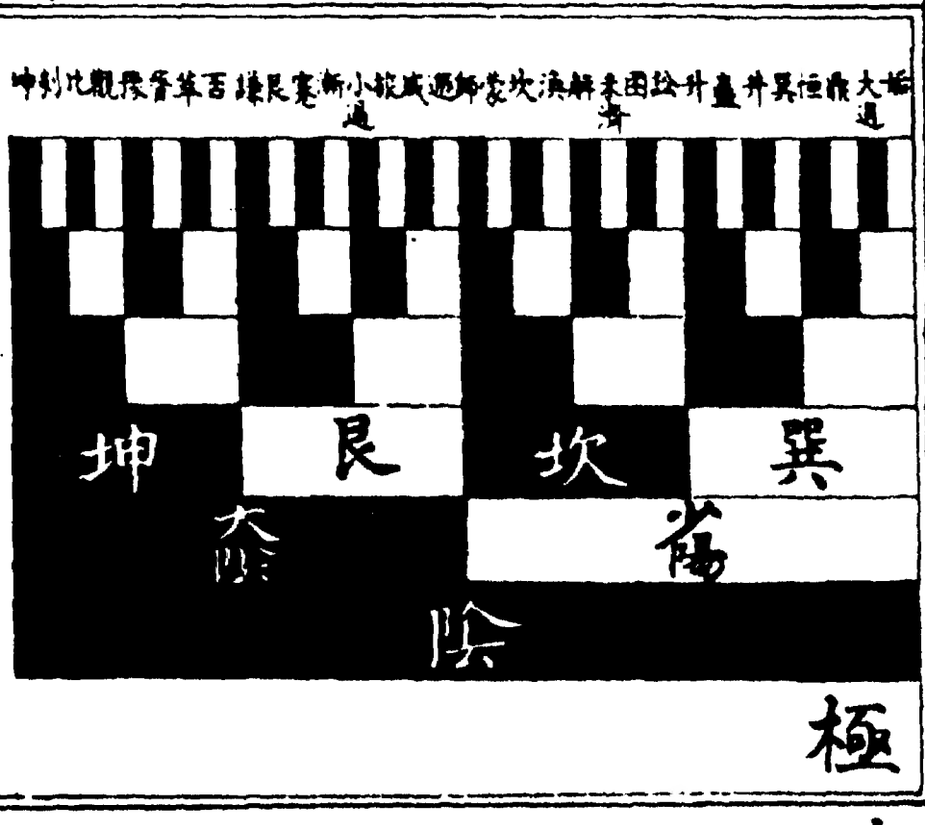
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

伏羲六十四卦次序



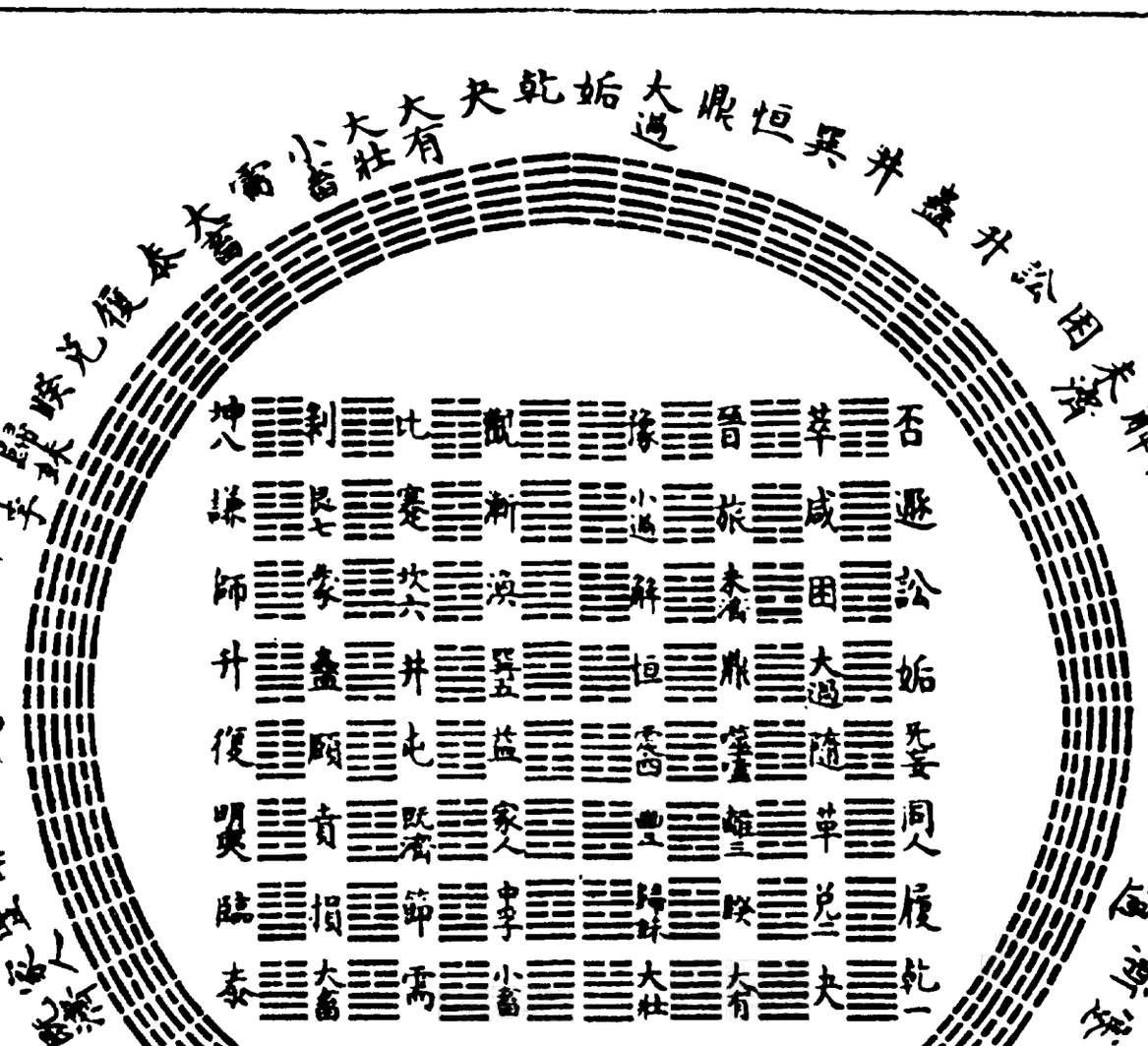
前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙

四卦次序



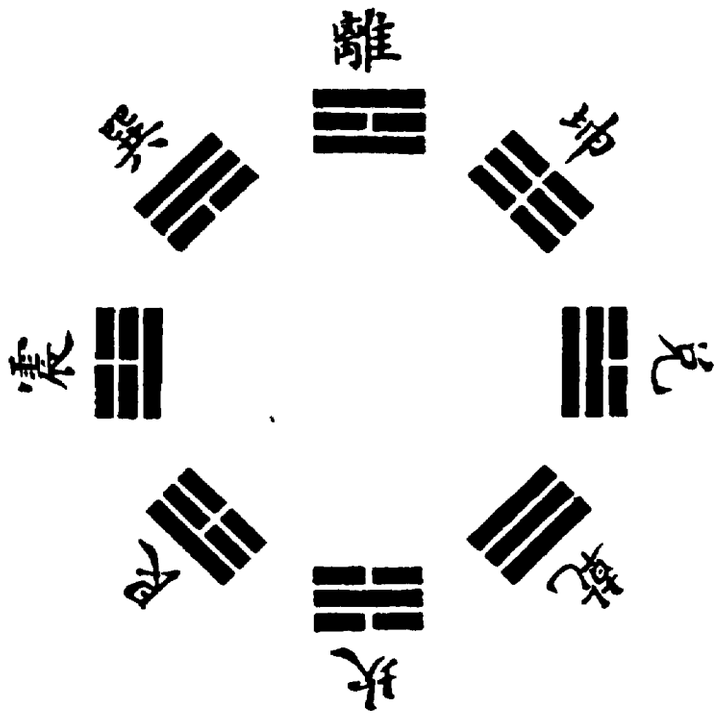
也

伏羲六十四卦方位

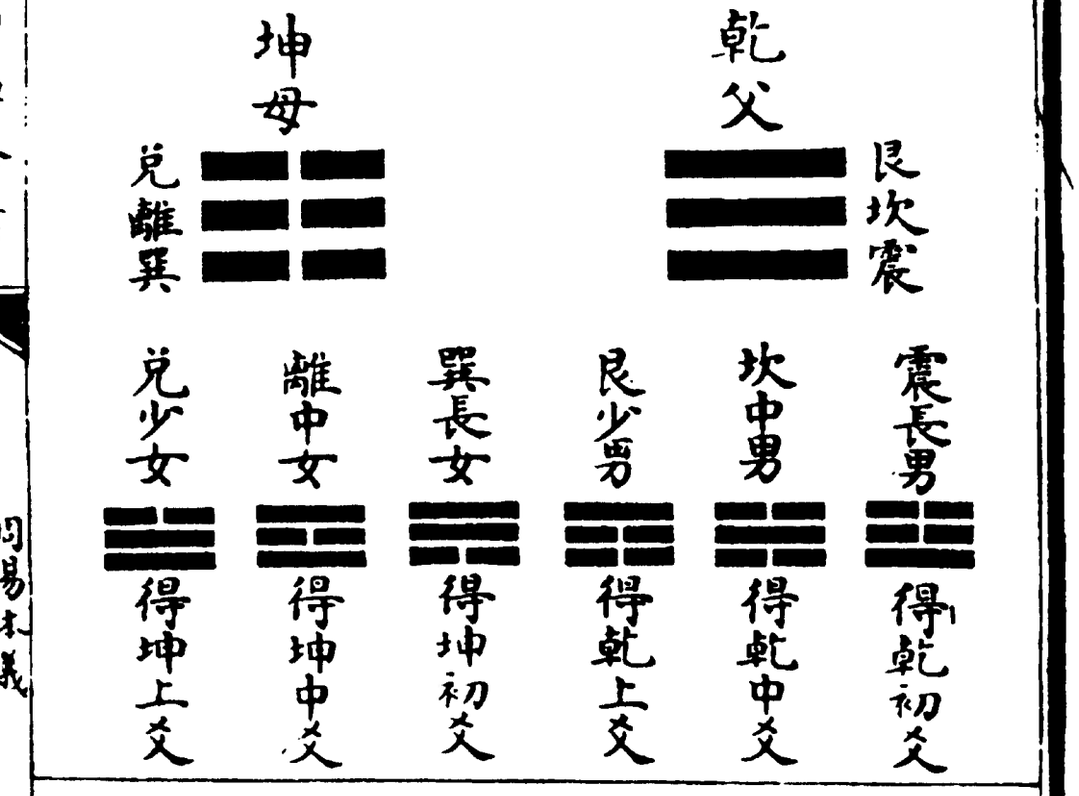


伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

文王八卦方位



文王八卦次序



欽定四庫全書

同易本義卷首

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

象傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁 豐 節 損 歸妹 泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

睽 兌 需 大畜 大壯

中孚 離 革 家人 无妄 鼎 大過 遯 訟 巽

萃 晉 觀 蹇 艮 小過 坎 蒙 解 升 屯 頤 震

臨 明夷 大有 夬 小畜 履 同人 姤

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

䷇比 ䷏剝
䷏豫 ䷎謙
䷗師 ䷁坤
䷗復 ䷁坤

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

周易本義

卦歌

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷
☳震仰盂　☶艮覆盌
☵離中虛　☲坎中滿
☱兌上缺　☴巽下斷

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽四宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦

乾為天　天風姤　天山遯　天地否
風地觀　山地剝　火地晉　火天大有
坎為水　水澤節　水雷屯　水火既濟
澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師
艮為山　山火賁　山天大畜　山澤損
火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸
雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升
地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽為風　風天小畜
天雷无妄　火雷噬嗑
離為火　火山旅
山水蒙　風水渙
坤為地　地雷復
雷天大壯　澤天夬
兌為澤　澤水困
水山蹇　地山謙
雷山小過　雷澤歸妹
上下經卦名次序歌
乾坤屯蒙需訟師
比小畜兮履泰否
同人大有謙豫隨
蠱臨觀兮噬嗑賁
剝復无妄大畜頤
大過坎離三十備
咸恒遯兮及大壯
晉與明夷家人睽
蹇解損益夬姤萃
升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽
兌渙節兮中孚至
小過既濟兼未濟
是為下經三十四
上下經卦變歌
訟自遯變泰歸妹
首困噬嗑未濟兼
噬嗑六五本益生
无妄訟來大畜需
晉從觀更睽有三
蹇利西南小過來
鼎由巽變漸渙旅
否從漸來隨三位
蠱三變賁井既濟
賁原於損既濟會
咸旅恒豐皆疑似
離與中孚家人繫
解升二卦相為贊
渙自漸來終於是

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以繅帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長

半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫

足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日灶香致敬將筮則

灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東

東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬齊側皆反

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于

櫝東合五十策兩手執之熏于爐上

此後所用蓍策之數其說並見啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以

某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔

吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于

櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之

一策掛于左手之小指間

此第一營所謂分而為二以象兩者也

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策揲食列反

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无

名指間

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為耦奇者三耦者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東為上後放此

是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是為二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為耦奇耦各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版

掛扐之數五四為奇九八為耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為○所謂拆也掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐

三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫
為✕所謂交也
如是每三變而成爻
第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但
第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第
八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第
九第十二第十五第十八凡六變亦同
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶
禮畢韜蓍龔之以櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致
敬而退
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易本義卷一　宋　朱子　撰

周易上經

乾下
乾上

乾元亨利貞乾渠焉反○六畫者伏羲所畫之卦也一
者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本
註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文
乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之
數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各
生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見
陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰
乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫
以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也
此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾
之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷
一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞
正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦
而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然
後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此○初九潛龍

勿用潛捷言反○初九者卦下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此○九二見龍在田利見大人見賢遍反卦內見龍之後故此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意○彖曰大哉乾元萬物資始乃統天彖吐亂反○彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始故曰統天雲行雨施品物流形施始豉反卦內同○此釋乾之亨也大明終始六位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之

元亨也乾道變化各正性命保合太和乃利貞變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化無所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也首出庶物萬國咸寧聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此○象曰天行健君子

以自彊不息象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也○天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣○潛龍勿用陽在下也陽謂潛○見龍在田德施普也○終日乾乾反復道也復芳服反本亦作覆○反復重複踐行之意○或躍在淵進无咎也可以進而不必進也○飛龍在天大人造也造徂早反○造猶作也○亢龍有悔盈不可久也○用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此六陽皆變而吉○天行

健君子以自彊不息

坤地勢坤君子以厚德載物

初九潛龍勿用陽氣潛藏

九二見龍在田時舍也

九三君子終日乾乾與時偕行

九四或躍在淵自試也

九五飛龍在天上治也

上九亢龍有悔窮之災也

用九見羣龍无首天德不可為首也

文言曰元者善之長也善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也行下孟反邪以嗟反○正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾音機○忠信主於心辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居

業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎離去聲○內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也○九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也應去聲○作起也物意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之○上猶人也覩釋利見之

九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○潛龍勿用下也○見龍在田時舍也舍音捨○言此第二節申象傳之意○終日乾乾行事也○或躍在淵自試也未遽有為未為時用也○飛龍在天上治也治平聲○居上以治下姑試其可○亢龍有悔窮之災也○乾元用九天下治也治去聲○言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第四節又申前意○乾元者始而亨者也始則必亨理勢然也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不言所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之閒本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意○君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行並去聲未見之見音現○成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾○君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也○

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重平聲下同○重剛謂陽爻陽位○九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛重字疑衍謂三或者隨時而未定也○夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先後並去聲○大人即釋文辭所利見之大人也有是德而有是位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣○亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪去聲○所以悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉牝頻忍反喪去聲○一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○象曰至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也坤厚載物德合无疆合弘光大品物咸亨疆居良反

下同○言亨也德合无疆謂配乾也牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也君子攸行如是則其占如下文所云也先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大陰無陰陰不得無陽故坤之德常減於乾之半小陽得也東北喪朋然反之西南則終有慶矣安貞之吉應地无疆安而且貞地之德也○象曰地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也○初六履霜堅冰至六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰氣所結盛則水凍而為

冰此文陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣　象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也　凝魚陵反馴似遵反○按魏志作初六履霜今當從之馴順習也　○六二直方大不習无不利　柔順正固坤之直方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利之利占者有其德則其占如是也　象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也　○六三含章可貞或從王事无成有終　六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終又有此象故戒占者有此德則如此占也　象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也　知音智　○六四括囊无咎无譽　括古活反譽音餘又音預○括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也　象曰括囊无咎慎不害也　○六五黃裳元吉　黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中也文在中而見於外也　○上六龍戰于野其血玄黃　陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知　象曰龍戰于野其道窮也　○用六利永貞　用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云　象曰用六永貞以大終也　初陰後陽故曰大終　○文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方　剛方釋北馬之

貞也方謂生物有常　後得主而有常　程傳曰主下當有利字復明順承天之義　坤道其順乎承天而時行　復明順承天之意此以上申象傳之意　○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也　古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也　○直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也　此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤大也疑故習

而後利不疑則何假於習○傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎○陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也○天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也○君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋黃字之義也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體○陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃為于偽反離力智反夫音扶○疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而色之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

䷂ 震下 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反○震坎皆三畫卦之名震一陽陷於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之閒故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫之卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但勿用有所往耳又初九陽動於二陰柔中正有應於上而乘初不進然初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣又有此象故因以戒占者象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也○六三即鹿无虞惟入

于林中君子幾不如舍往吝幾音機舍音捨象同○陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也○六四乘馬班如求婚媾往吉无不利陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求婚媾則吉也象曰求而往明也○九五屯其膏小貞吉大貞凶九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

象曰屯其膏施未光也施始致反

此坎下艮上

象曰泣血漣如何可長也長直良反○上六乘馬班如泣血漣如陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞告音谷三息暫反瀆音獨○艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故通此卦者有亨道也我二也童蒙幼釋而蒙昧謂五也筮有亨道也我二也童蒙幼釋而蒙我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也○象曰蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以九二以可亨之道亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○象曰山下出泉蒙君子以果行育德行下孟反六三象同○泉水之始出者必行而有漸也○初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐活反桎音質梏古毒反○以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也象曰利用刑人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也○九二包蒙吉納婦吉子克家九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而又之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也象曰子克家剛柔接也指二五之柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金

賂巳而挑之若魯秋胡之為者象曰勿用取女行不順也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎於經意尤親切今當從之○六四困蒙吝既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可慎於經意尤親切今當從之○六四困蒙吝既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也蓋吝也能求剛明之德而親近之則可免矣象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬反實叶韻去聲○六五童蒙吉柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也象曰童蒙之吉順以巽也○上九擊蒙不利為寇利禦寇以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也象曰利用禦寇上下順也禦寇以剛下皆得其道

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川需待也以乾遇坎乾健坎陷於險待之義也孚信之在中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川尤貴於能所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也○象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣此以卦德釋卦名義需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭○象曰雲上於天需君子以飲食宴樂上上聲樂音洛○雲上於天无所復有需有陷而更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非所復為待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容

初九需于郊利用恒无咎郊曠遠之地未近於險有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難去聲○九二需于沙小有言終吉居中不急進也○九三需于泥致寇至泥將陷於險矣寇則害而過剛不中故其象如此象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣○六四需于血出自穴血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也象曰需于血順以聽也○九五需于酒食貞吉酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也象曰酒食貞吉以中正也○上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也當都浪反後凡言當位不當位者倣此○以陰居上是為當位言不當位未詳

䷅坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川窒張栗反○訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

象曰訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義訟有孚窒惕中吉剛來而得中也○象曰訟上剛下險以卦變卦體卦象釋卦辭○象曰天與水違行訟君子以作事謀始天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣○初六不永所事小有言終吉陰柔居下不能終訟故其象占如此象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也○九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚逋補吳反眚生領反○九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄七亂反掇都活反○掇自取也○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也象曰食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

○九四不克訟復即命渝安貞吉渝以朱反○即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也象曰復即命渝安貞不失也○九五訟元吉陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣象曰訟元吉以中正也中則聽不偏正○上九或錫之鞶帶終朝三褫之褫敕紙反鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣象曰以訟受服亦不足敬也

師貞丈人吉无咎師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽剛為險之主本將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下卦之中為而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也○象曰師衆也貞正也能以

衆正可以王矣王往況反○此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也○象曰地中有水師君子以容民畜衆畜許六反○水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣○初六師出以律否臧凶律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○象曰師出以律失律凶也○九二在師中吉无咎王三錫命懷萬邦也○六三師或輿尸凶輿尸謂師徒挠敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此○象曰師或輿尸大无功也○六四師左次无咎左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此○象曰左次无咎未失常也知難而退師之常也○六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長之丈反○六五以陽剛居上之中而得其正上下五陰一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○象曰田有禽利執言无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰○象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有閒建國親侯亦先王所以比於天下而无閒者也象意人來比我此取我往比人○初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉比之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛而已戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也○象曰比之初六有他吉也比毗意反○比親輔也九

二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之與尸而歸故雖貞而亦不免於凶也○象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當去聲○上六大君有命開國承家小人勿用師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛而已戒行賞之人於小人則不可使之得有爵土但優以金帛而已戒行賞之人遇之亦不得用此爻也○象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖人之戒深矣

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比毗意反○比親輔也九

坤下坎上

五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○象曰比之匪人不亦傷乎比之匪人謂非其分故其象占如此以卦體釋卦名義○原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰○象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於地不容有閒建國親侯亦先王所以比於天下而无閒者也象意人來比我此取我往比人○初六有孚比之无咎有孚盈缶終來

有他吉缶俯九反他湯何反〇比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也象曰比之初六有他吉也〇六二比之自内貞吉柔順中正上應九五自内比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣得正則不自失矣〇六三比之匪人陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知象曰比之匪人不亦傷乎〇六四外比之貞吉以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣象曰外比於賢以從上也〇九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉一陽剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也舍音捨〇由上之德使不偏也〇上六比之无首凶陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也象曰比之无首无所終也以上下之

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊畜敕六反大畜卦同〇巽二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象内健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占象云〇象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名義柔得位指六四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨以卦德居四上下謂五陽卦體而言陽猶可亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始豉反〇尚往言畜之未極其氣猶上進也〇象曰風行天上小畜君子以懿文德風有氣而无質能畜而不能久故為畜之象懿文德言未能厚積而遠施也〇初九復自道何其咎吉復芳六反二爻同〇下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也象曰復自道其義吉也〇九二牽復在中亦不自失中故能與初九牽連而復亦中道也占者如是則吉矣象曰牽復在中亦不自失也亦者承上文義〇九三輿說輻夫妻反目說吐活反〇九三不中迫近於陰而又非正應但以陰畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故不能平而與之爭故又為夫妻反目之象占者如是則不得進而有所爭也能正室也程子曰說輻反目三自為也〇六四有孚血去惕出无咎

去上聲○以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也 象曰有孚惕出上合志也○九五有孚攣如富以其鄰攣力專反○巽體三爻同力畜乾鄰之象以猶春秋以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也 象曰有孚攣如不獨富也○上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶幾音機歸妹卦同○畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣 象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨 咥直結反○兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所蹈而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣○ 彖曰履柔履剛也以二體釋卦名義 說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨說音悅○以卦德釋彖辭 剛中正履帝位而不疚光明也又以卦體明之指九五也○ 象曰上天下澤履君子以辯上下定民志程傳備矣○傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也 初九素履往无咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也上古者如是則往而无咎也 象曰素履之往獨行願也○九二履道坦坦幽人貞吉剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣 象曰幽人貞吉中不自亂也○六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君眇亦三不中不正柔而志剛以此履柔而如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也 象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也○九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

履貞厲位正當也傷於所恃○上九視履考祥其旋元吉視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也象曰元吉在上大有慶也若得元吉則大有福慶也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾来居内又自歸妹来則六往居四九来居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣○象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也長丁丈反下同否卦同○象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財裁同相息亮反左音佐

右音佑財成以制其過輔相以補其不及○初九拔茅茹以其彙征吉茹人余反彙于位反音胃否卦同○三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絶句下卦放此象曰拔茅征吉志在外也○九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑○九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣象曰包荒得尚于中行以光大也○九三无平不陂

无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福將過於中泰將極而否欲来之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福象曰无往不復天地際也○六四翩翩不富以其鄰不戒以孚已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上為失實○六五帝乙歸妹以祉元吉以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此象曰以祉元吉中以行願也○上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝復房六反下同○泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝命所以治之也○治平聲

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否備鄙反○否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤来居内又自漸卦而来則九往居四六来居三也或疑之匪人三字衍文由比卦文而誤也傳不特解其義亦可見○象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛
内小人而外君子小人道長君子道消也○象曰天地
不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避難去聲
形於外以避小人之難○初六拔茅茹以其彙貞吉亨
人不得以禄位榮之○
三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則
未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子
矣
象曰拔茅貞吉志在君也小人而變為君子則能以
愛君為念而不計其私矣
○六二包承小人吉大人否亨包容承順乎君子之象
小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守
其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

象曰大人否亨不亂羣也言不亂於小人之羣○六三包羞以陰居陽
而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无咎而
不當也○九四有命无咎疇離祉无咎而疇
極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命
也○九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞與包同
古易作包
象曰大人之吉位正當也○上九傾否先否後喜以陽剛居
否極能傾時之否者也其占為先否後喜
象曰否終則傾何可長也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故
其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也
以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又
卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无
私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦内文明而外
剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則
亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也
○彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋
謂六二乾
謂九五
同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文
卦名義柔
明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志
以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不
然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉○象曰
天與火同人君子以類族辨物天在上而火炎上其性
同也類族辨物所以審
異而致
同也
同人之初未有私主以
无咎故其
象占如此
○初九同人于門无咎同人
剛在下上无係應可以
无咎而
象占如此
象曰出門同人又誰咎也
○六二同人于宗
吝宗黨也六二雖中且正然有應於上不能
大同而係於私吝之道也故其象占如此
象曰同人于宗吝道也○九三伏戎于莽升其高陵三歲不興莽
莫
蕩反○剛而不中上无正應欲同於二
而非其正懼九五之見攻故有此象
敵剛也三歲不興安行也言不
能行○
九四乘其墉弗克攻

吉壉音庸○剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘壉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也象曰乘其壉義弗克也其吉則非其力之不足也特以義法則故吉也○九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶羔反咷道刀反旅卦同○五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而閒之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也直謂理直○上九同人于郊无悔居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳象曰同人于郊志未得也

乾下
離上

大有元亨大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也○象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦辭應天指六五也○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則饜葉萌於其閒矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣○初九无交害匪咎艱則无咎雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也象曰大有初九无交害也○九二大車以載積中不敗也○九三公用亨于天子小人弗克亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享烹餁之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无此德乃應其占也象曰大車以載有攸往无咎剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德及能當也象曰公用亨于天子小人弗克也○九四匪其彭无咎匪當大有之

彭蒲光反音旁○彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有偪逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也象曰匪其彭无咎明辨晳也晳明貌○六五厥孚交如威如吉大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也象曰厥孚交如信以發志也一人之信足以發上下之志也威如之吉易而无備也易以豉反○太柔則人將易之而无畏備之心○上九自天祐之吉无不利大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此象曰大有上吉自天祐也

艮下
坤上

謙亨君子有終謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也〇象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行上時掌反〇言謙之必亨天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也惡烏路反好呼報反〇變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也〇象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒蒲侯反稱尺証反

初六謙謙君子用涉大川吉以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也象曰謙謙君子卑以自牧也〇六二鳴謙貞吉柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此象曰鳴謙貞吉中心得也〇九三勞謙君子有終吉卦唯一陽居下之上剛而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙撝呼回反與揮同〇柔而得正上而得正上下所歸有功而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也象曰无不利撝謙不違則也

周易本義 卷一 二十二

施始豉反〇以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也〇

周易本義 卷一 二十三

豫利建侯行師豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震

坤下
震上

凶也窮謂滿極○六二介于石不終日貞吉豫雖主樂然易而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣象曰不終日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲有悔盱況于反視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也象曰盱豫有悔位不當也○九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪側林反○九四卦之所由以為豫大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也象曰由豫大有得志大行也○六五貞疾恒不死當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也○上六冥豫成有渝无咎渝以朱反○以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也象曰冥豫在上何可長也

隨 震下兌上

隨元亨利貞无咎隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意○象曰隨剛來而下柔動而說隨下遐嫁反說音悅○以卦變卦德釋卦名義大亨貞无咎而天下隨時辭言能如是則天下之所從也隨時之義大矣哉王肅本時字在之字下今當從之○象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時休息○初九官有渝貞吉出門交有功卦以物隨為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也○六三係丈夫失小子隨有求得利居貞丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與占不正應故有不正而不假言矣象曰係小子弗兼與也○九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也○九五孚于嘉吉位正中也嘉美也陽剛中正以居尊位為隨之主而所隨皆正故其象占如此象曰孚于嘉吉位正中也○上六拘係之乃從之王用亨于西山拘係之繫而固結之也窮極於隨而上無所隨則拘係之而後從之矣王用亨于西山蓋用周之興事以為占也文王之興起於西而其德之盛至於西山之上則王業之成可知矣象曰拘係之上窮也

孚在道明功也〇九五孚于嘉吉陽剛中正下應中正是其吉宜矣象曰孚于嘉吉位正中也〇上六拘係之乃從維之王用亨于西山居隨之極隨之固結而不可解者是信于善也占者如王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也象曰拘係之上窮也窮極也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息薦反後胡豆反〇蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者無之亦占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也〇象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也釋卦辭治蠱至於元亨則先甲三日後甲三日終則有始天行也〇象曰山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治亂而復治之象也亂之終治之始天運然也〇初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也象曰幹父之蠱意承考也〇九二幹母之蠱不可貞九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也象曰幹母之蠱得中道也〇九三幹父之蠱小有悔无大咎過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎象曰幹父之蠱終无咎也〇六四裕父之蠱往見吝以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也象曰裕父之蠱往未得也〇六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此象曰幹父用譽承以德也〇上九不事王侯高尚其事剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣象曰不事王侯志可則也

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶臨進而浸長以逼於物也二陽二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月謂周正八月於卦為觀亦臨之

反對也又因占而戒之○象曰臨剛浸而長長丁丈反○以卦體釋卦名說而順剛中而應說音悅○又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也至于八月有凶消不久也言雖天運之當然然君子宜知所戒○象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆思去聲○地臨於澤上臨下也二者皆臨下之象初九剛而得正故其占為貞吉象曰咸臨貞吉志行正也○九二咸臨吉无不利剛得中而勢上進故其占吉而无不利也象曰咸臨吉无不利未順命也未詳○六三甘臨无攸利既憂之无咎陰柔不中正而居下之上為所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也○六四至臨无咎處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也象曰至臨无咎位當也○六五知臨大君之宜吉知音智○以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也象曰大君之宜行中之謂也○上六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也象曰敦臨之吉志在内也

觀盥而不薦有孚顒若觀官奐反下大觀以觀之觀象觀字並同○觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又内順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而灌地降神之時也薦奠羞也孚信也顒尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陽長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○象曰大觀在上順而巽中正以觀天下以卦體卦德釋卦名觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

○象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省悉井反○省方以觀民設教為觀以為觀○初六童觀小人无咎君子吝卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也蓋也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣象曰初六童觀小人道也○六二闚觀利女貞陰柔居内而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此為醜也在丈夫則非所利矣象曰闚觀女貞亦可醜也○六三觀我生進退觀我生進退我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也象曰觀我生進退未失道也○六四觀國之光利用賓于

王六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也象曰觀國之光尚賓也○九五觀我生君子无咎九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也象曰觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也○上九觀其生君子无咎上九陽剛居尊位之上雖不當事任而為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳象曰觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

噬嗑亨利用獄噬市利反嗑胡臘反○噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道唯威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也○象曰頤中有物曰噬嗑以卦體卦名義釋噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也上時

掌反○又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭○象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作電雷○初九屨校滅趾无咎校音教○初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦之下惡之小者又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也象曰屨校滅趾不行也滅趾又有不進於惡之象○六二噬膚滅鼻无咎祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也象曰噬膚滅鼻乘剛也○六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊音昔○腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也象曰遇毒位不當也○九四噬乾肺得金矢利艱貞吉乾音干肺緇美骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也象曰利艱貞吉未光也○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也象曰貞厲无咎得當也○上九何校滅耳凶何何可反○何在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此象曰何校滅耳聰不明也滅耳負也過極之陽其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

賁亨小利有攸往賁彼僞反○賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自

既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往　○象曰賁亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極言賁道之大也　○象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此　○初九賁其趾舍車而徒舍音捨剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也　象曰舍車而徒義弗乘也君子之取舍決於義而已　○六二賁其須二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也　象曰賁其須與上興也　○九三賁如濡如永貞吉一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒　象曰永貞之吉終莫之陵也　○六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此　象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也　○六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔在千反又音牋○六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉　象曰六五之吉有喜也　○上九白賁无咎賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此　象曰白賁无咎上得志也

坤下
艮上

剝不利有攸往剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也　○象曰剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也　不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也長丁丈反以卦體卦德釋卦辭　○象曰山附於地剝上以厚下安宅　○初六剝牀以足蔑貞凶剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也　象曰剝牀以足以滅下也　○六二剝牀以辨蔑貞凶辨音辨○辨牀幹也進而以足以滅下也　○六四剝牀以膚凶陰稍切身故不復上下也上下謂四陰　○六四剝牀以膚凶　象曰剝之无咎失上下也　○六五貫魚以宮人寵无不利貫穿也魚陰物宮人陰賤之象五以陽剛居尊為陰所宗而能順之以正則陰之賤者皆為我用而无不利之象　象曰以宮人寵終无尤也　○上九碩果不食君子得輿小人剝廬碩大也果實在木之上大而不見食者也陽剛碩大不為陰所剝故其象占如此　象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

也象曰剝牀以膚切近災也○六五貫魚以宮人寵无不利魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也象曰以宮人寵終无尤也○上九碩果不食君子得輿小人剝廬一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往反復之復方福反又作覆象同○復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七日來復天行也陰陽天運然也利有攸往剛長也復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉○象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定○初九不遠復无祗悔元吉祗音其○一陽復生於下初去之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此象曰不遠之復以脩身也○六二休復吉柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也象曰休復之吉以下仁也下遲嫁反○六三頻復厲无咎以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此象曰頻復之厲義无咎也○六四中行獨復四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此又見之象曰中行獨復以從道也○六五敦復无悔以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也象曰中以自考也考成也○上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征眚生領反○以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也象曰迷復之凶反君道也

☳震下
☰乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

○彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然欲何往哉蓋其逆天之命而不正則不利有所往也

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

○初九无妄往吉以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄往得志也

○六二不耕穫不菑畬則利有攸往

菑側其反畬音餘○柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

象曰不耕穫未富也富如非富天下之富言非計其利而為之也

○六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者卦之六爻皆无妄故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之也

象曰行人得牛邑人災也

○九四可貞无咎陽剛乾體下无應與可固守而无咎固有之也有猶守也

○九五无妄之疾勿藥有喜乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

○上九无妄行有眚无攸利上九非有

可行耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

☶艮下
☰乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜勅六反○大陽也以艮畜乾又畜之大者也

又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也

不家食謂食祿於朝不食於家也○

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義剛上而尚賢能止健大正也亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也亦以卦體而言

○象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識如字又音志行下孟反○天在山中不必實有是事但以其象言之耳

○初九有厲利已已夷止反○乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所

止故其占往則有危而利於止也 象曰有厲利已不犯災也○九二輿說輹說吐活反輹音服又音福○九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也 象曰輿說輹中无尤也○九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日 象曰利有攸往上合志也○六四童牛之牿元吉牿古毒反○童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也 象曰六四元吉有喜也○六五豶豕之牙吉豶符分反不言元也 象曰六五之吉有慶也○上九何天之衢亨何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此 象曰何天之衢道大行也

云反○陽已進而止不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

䷚ 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實頤以之反○頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所以養之術皆得正則吉也○ 象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也 釋卦辭 天地養萬物

聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言養道而贊之○ 象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養德養身之切務○初九舍爾靈龜觀我朶頤凶舍音捨朶果反○靈龜不食乃上應六四貌初九陽剛在下足以不食之陰而動於欲凶之道也故其象占如此 象曰觀我朶頤亦不足貴也○六二顛頤拂經于丘頤征凶求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也 象曰六二征凶行失類也初上皆非其類也○六三拂頤貞凶十年勿用无攸利陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此 象曰十年勿用道大悖也○六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈都含反逐柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐而繼也又能如是則无咎矣 象曰顛頤之吉上施光也○六五拂經居貞吉不可涉大川六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此 象曰居貞之吉順以從上也○上九由頤厲吉利涉大川六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川 象曰由頤厲吉大有慶也

䷛ 巽下 兌上

大過棟橈利有攸往亨 橈乃教反○大陽也四陽居中其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也○象曰大過大者過也 以卦體釋卦名義 棟橈本末弱也 復以卦體釋卦辭本末謂初上之弱謂陰柔 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨 說音悅○又以卦體釋之 大過之時大矣哉 大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大○象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 澤滅木大過之象也不懼无悶大過之行也○初六藉用白茅无咎 藉在夜反○當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此 象曰藉用白茅柔在下也○九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利 梯吐分反○陽過之始而比初陰故其象占如此梯根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也 象曰老夫女妻過以相與也○九三棟橈凶 三四

二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象棟橈而占凶 象曰棟橈之凶不可以有輔也○九四棟隆吉有它吝 它湯何反○以陽居陰過而不過故其象占如此 象曰棟隆之吉不橈乎下也○九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 華如字○九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也○上六過涉滅頂凶无咎 處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此 象曰過涉之凶不可咎也

習坎

坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此○象曰習坎重險也 重直龍反○釋卦名義 水流而不盈行險而不失其信 以卦象釋有孚之義言此卦上下皆坎是為重險中實而為有孚心內實而行有常也 維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 以剛在中心亨之象如是而往必有功也 天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉 極言之而贊其大也○象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 洊在薦反行下孟反○治已治人皆必重習然後熟而安之○初六習坎入于坎窞凶 窞徒坎陵感二反○以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此 象曰習坎入坎失道凶也○九二坎有險求小得 處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也 象曰求小得未出中也○六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 枕針甚反○以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險後枕其陷益深不可于坎窞勿用

用也故其象占如此枕倚著未安之意象曰來之坎坎終无功也〇六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎簋音軌缶俯九反〇晁氏云先儒讀樽酒為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此文本无貳字今從之〇九五坎不盈祇既平无咎九五雖在坎中居尊位而時亦將出然以陽剛中正矣故其象占如此象曰坎不盈中未大也有中德而未大〇上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶纆音墨寘音置〇以陰柔居險極故其象占如此象曰上六失道凶三歲也

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反〇離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也〇彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下重直龍反〇釋卦名義柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦名義〇彖曰明兩作離大人以繼明照于四方作起也〇初九履錯然敬之无咎錯七各反〇以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

周易本義卷一

謹案第一頁後一行乾渠焉反宋本無此文考
朱子本義初無音釋此注蓋後人采取經典
釋文所加而微有不同如乾字釋文作暍然反
此作渠焉反是也餘並倣此不復簽
第二頁前一行潛捷言反考釋文作捷鹽反潛與
言字不同毋庸從釋文爲是
第四頁後五行幹木之身而枝葉所依以立者宋
本無而字
第五頁後二行注无數亦保之意考詩經无數作
無射
第六頁前一行所謂无咎也宋本謂作以
第七頁前四行理勢然也宋本也作矣此類甚多
其無關文義者後不複簽
第十一頁前二行筮雖當未也宋本同考左傳作
筮雖吉
第十一頁前六行蓋陰柔而不能固守宋本無而
字
疑乎宋本所無
第十二頁後二行謂鈞敵而無小大之差也宋本
無而字
第十四頁前二行若往逐而不舍宋本無而字
第十四頁後五行艮亦三畫卦之名宋本無之名
二字
第十七頁前三行又有能恒於其所之象宋本恒
避諱作常後並同不複簽
第十九頁前七行必獲伸矣宋本伸作申
第二十二頁前三行自內比外而得其貞宋本貞
作正後並同不複簽
第二十四頁後四行有所躡而進之義也宋本義
作兌

第二十四頁後八行傳曰以下宋本無之

第二十七頁後二行亦不免於羞吝宋本吝下有也字此類甚多後不複發

第三十頁前一行然以剛居柔宋本無剛字

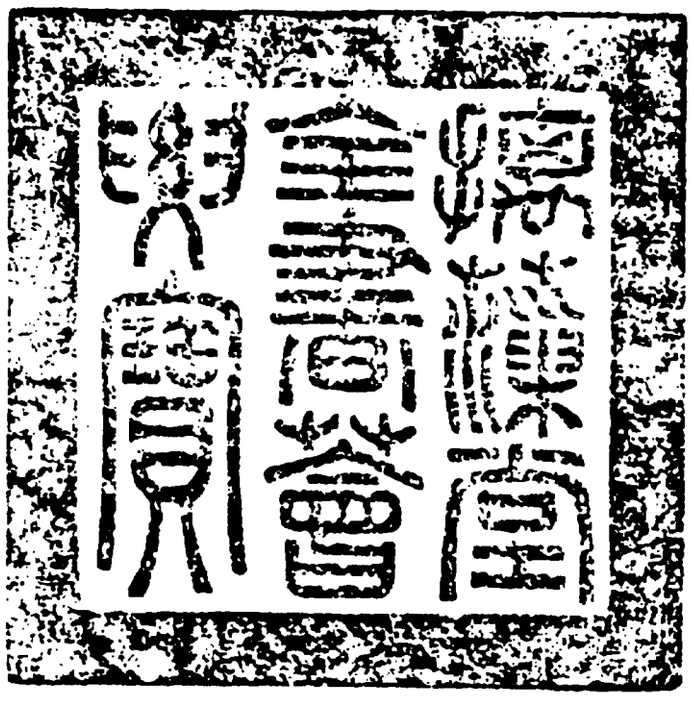
第三十一頁前四行可以无咎矣宋本無以字

第三十六頁後三行然更當致其丁寧之意以監其前事之失宋本更作便無其字

第三十九頁後六行我生我之所行也宋本無此句

第四十三頁前八行又内坤而外艮宋本無而字

第四十七頁前三行乾剛中正以居尊位宋本無位字本無其字而字但以其窮極而不可行耳宋第四十七頁後五行以卦變卦體卦德釋卦辭宋本無卦德二字



覆校官編修臣曹　城

校對官庶吉士臣邱庭滌

謄錄監生臣侍　臣

欽定四庫全書提要　經部

周易本義卷二　二至四

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

周易本義卷二　宋　朱子　撰

周易下經

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉取七具反○咸感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○象曰咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也說音悅男下之下遐嫁反○以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣極言感通之理○象曰山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也初六咸其拇拇茂后反○拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也象曰咸其拇志在外也○六二咸其腓凶居吉腓房非反○腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也象曰

雖凶居吉順不害也○九三咸其股執其隨往吝股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反又音同○九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也

○九五咸其脢无悔脢武杯反又音每○脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也象曰咸其脢志末也志末謂不能感物○上六咸其輔頰舌輔頰舌頰古協反○輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知象曰咸其輔頰舌滕口說也滕騰通用

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也○象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎然必利於正乃為久於其道不正則久非其道終也利有攸往終則有始也久於其道終也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣極言恒久之道○象曰雷風恒君子以立不易方○初六浚恒貞凶无攸利初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣象曰浚恒之凶始求深也○九二悔亡以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也象曰九二悔亡能久中也○九三不恒其德或承之羞貞吝位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭象曰不恒其德无所容也○九四田无禽以陽居陰久非其位故為此象

占者田無所獲而凡事亦不得其所求也象曰久非其位安得禽也○六五恒其德貞婦人吉夫子凶以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也○上六振恒凶振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也象曰振恒在上大无功也

☳艮下
☰乾上

遯亨小利貞遯徒困反○遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九五一爻釋亨義小利貞浸而長也長丁丈反○以下二陰釋小利貞大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤大也○象曰天體无窮山高有限遠泰萬反遯之象也嚴者君子自守之常而以遠小人不惡而嚴惡烏路反○天體无窮山高有限遠泰萬反遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近○初六遯尾厲勿用有攸往遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳象曰遯尾之厲不往何災也○六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說吐活反○以中志也占者固守亦當如是象曰執用黃牛固志也○九三係遯有疾厲畜臣妾吉畜許六反○下比二象有疾而危之道也君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也憊音敗○九四好遯君子吉小人否好呼報反否方有反○下所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也象曰君子好遯小人否也○九五嘉遯貞吉剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣象曰嘉遯貞吉以正志也○上九肥遯无不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意所疑也

☰乾下
☳震上

大壯利貞大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已釋卦名義以卦體乾剛震動所以壯也大壯利貞大者壯也剛以動故壯釋卦辭言則陽長過中大者正也正大而天地之情可見矣釋利貞之義而極言之○象曰雷在天上大壯君子

以非禮弗履自勝者強○初九壯于趾征凶有孚趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此象曰壯于趾其孚窮也言必因困窮○九二貞吉以陽居陰已不得其正因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也象曰九二貞吉以中也

○九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低羸力追反○過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此象曰小人用壯君子以罔也小人以壯敗君子以罔困○九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹輹音福○貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此象曰藩決不羸尚往也尚上通○六五喪羊于易无悔喪息浪反象同易以豉反一音亦旅卦同○卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易象曰喪羊于易位不當也○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也

☲坤下 ☲離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶畫日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五六五之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○象曰晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也上行之時掌反○以卦象卦德釋卦辭○象曰明出地上晉君子以自昭明德昭明之也○初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也初居下位未有官守之命○六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也象曰受茲介福以中正也○六三衆允悔亡三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也象曰衆允之志上行也○九四晉如鼫鼠貞厲鼫音石○不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危象曰鼫鼠貞厲位不當

也○六五悔亡失得勿恤往吉无不利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳象曰失得勿恤往有慶也○上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危小邑雖得其正亦可吝矣象曰維用伐邑道未光也

☲離下
☷坤上

明夷利艱貞夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也艱難○彖曰明入地中明夷以卦名卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之以六五一爻之義釋卦辭內難謂紂近親在其國內如六五之近於上六也○象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明○初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也象曰君子于行義不食也唯義所在不食可也○六二明夷夷于左股用拯馬壯吉拯之陵反渙初爻同○傷而未切救之速則免矣故其象占如此象曰六二之吉順以則也內正則外正矣○象曰家人女正位乎內男正位乎外男

☲離下
☴巽上

家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也○象曰家人女正位乎內男正位乎外

女正天地之大義也以卦體九五六二釋利女貞之義家人有嚴君焉父母之謂也亦謂二五父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象○象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒行下孟反戒占者當如是也象曰閑有家志未變也志未變而豫防之○六二无攸遂在中饋貞吉六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此象曰六二之吉順以巽也○九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反嘻喜悲反象同○以剛居剛而不中過乎嚴者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之象曰家人嗃嗃未失也

婦子嘻嘻失家節也○六四富家大吉陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也象曰富家大吉順在位也○九五王假有家勿恤吉假更白反○假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也象曰王假有家交相愛也程子曰夫愛其妻助婦愛其刑家○上九有孚威如終吉上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也象曰威如之吉反身之謂也謂非作威也反治則人畏服之矣

睽 兌下離上

睽小事吉睽苦圭反○睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自中孚來者柔進居五自家人來者兼三以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也○象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行上下俱上聲下同○以卦象釋卦名義說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說音悅○以卦德卦變卦體釋卦辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而贊之○象曰上火下澤睽君子以同而異二卦合體而性不同○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪去聲○上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也辟音避○象曰見惡人以辟咎也○九二遇主于巷无咎二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此象曰遇主于巷未失道也本其正應非有邪也○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終曳以制反掣昌逝反劓魚器反○六三上九正應而三居二陽之間後為

二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也○九四睽孤遇元夫交孚厲无咎夫如字○睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

象曰交孚无咎志行也○六五悔亡厥宗噬膚往何咎噬市制反○以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

象曰厥宗噬膚往有慶也○上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉弧音胡說吐活反媾古豆反○睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

象曰遇雨之吉羣疑亡也

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇紀免反○蹇難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉而其爻之占則又各因其時而為之戒焉

坎下震上

象曰山上有水蹇君子以反身脩德○初六往蹇來譽往遇險來得譽象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之故蹇柔順中正在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也象曰王臣蹇蹇終无尤也事雖不濟亦无可尤○九三往蹇來反反就二陰得其所安象曰往蹇來反內喜之也○六四往蹇來連連於九三合力以濟象曰往蹇來連當位實也當去聲○九五大蹇朋來大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利見大人往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹象傳大象同○解難之散也居險能動則出於險既解利於平易安靜不欲久煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○象曰解險以動動而免乎險解以卦德釋卦名義解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉極言而贊其大也○象曰雷雨作解君子以赦過宥罪○初六无咎難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此象曰剛柔之際義无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞吉此又取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此又為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至貞吝乘如字又石證反○繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也戎古本作寇○九四解而拇朋至斯孚解佳買反象同拇茂后反○拇指初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也象曰解而拇未當位也○六五君子維有解吉有孚于小人解音蟹象傳同○解四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也象曰君子有解小人退也○上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射食亦反隼荀尹反○繫辭備矣象曰公用射隼以解悖也解佳買反

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣曷之用二簋可用享簋音軌○言當損時則至薄无害象曰損損下益上其道上行以卦體釋卦名義損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時○象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲直升反○君子脩身所當損者莫切於此○初九已事遄往无咎酌損之已音以遄市專反四又同○初九當損下益上之時上應六四之陰輒所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也象曰已事遄往尚合志也尚上通○九

二利貞征凶弗損益之九二剛中志在自守不肯妄進益之言不變其所守乃所以益上也象曰九二利貞中以為志也○六三三人行則損一人一人行則得其友下卦本乾而損上文以益坤三人行而損一人也一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也象曰一人行三則疑也○六四損其疾使遄有喜无咎以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣象曰損其疾亦可喜也○六五或益之十朋之龜弗克違元吉柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也象曰六五元吉自上祐也○上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家象曰弗損益之大得志也

震下巽上

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益下卦心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以此益下必有所依然後能立又為遷國之吉占也象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光上下之下

五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也○上九莫益之或擊之立心勿恒凶以陽居益之極求益不已故莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

䷀乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往夬古快反號户羔反卦内並同○夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和說音悦○釋卦名義而贊其德揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也長丁丈反○此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一陽進而近上六之陰如莧陸然若決而決之則其勢暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌上時掌反施始豉反○澤上於天潰決之勢也施禄及下潰決之意也居德則忌未詳○初九壯于前趾往不勝為咎前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也○九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮○九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也象曰有戎勿恤得中道也○九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎頄求龜反○頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此象曰君子夬夬終无咎也○九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒敦反次七私反且七余反姤卦同○以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也○九五莧陸夬夬中行无咎莧閑辨反○莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也象曰中行无咎中未光也程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣○上六无號終有凶陰柔小人居窮極之時黨

類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是象曰无號之凶終不可長也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女姤古后反取七喻反○姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○象曰姤遇也柔遇剛也釋卦名辭天地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中正天下大行也指九五姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方○初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅乃李反又女紀反

柅也牽進也以其進故止之○九二包有魚无咎不利賓魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此象曰包有魚義不及賓也○九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中下不遇于初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行不進也○九四包无魚起凶初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此象曰无魚之凶遠民也遠表萬反○民之去已猶已遠之○九五以杞包瓜含章有隕自天杞堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必遺之陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而修有之象也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍音捨○上九姤其角吝无咎角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類象曰姤其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往假更白反○萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭○象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅○以卦體釋卦名義王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順

天命也釋卦辭觀其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理而贊之○象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上時掌反○除者修而聚之之謂○初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎號平聲○初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也象曰乃亂乃萃其志亂也○六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊畧反○二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦○初六允升大吉初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣象曰允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴无咎義見萃卦象曰九二之孚有喜也○九三升虛邑無所疑也○六四王用亨于岐山吉无咎義見隨卦象曰王用亨于岐山順事也以順而升登祭于山之象○六五貞吉升階大得志也○上六冥升利于不息之貞以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已象曰冥升在上消不富也

萃如嗟如无攸利往无咎小吝六三陰柔不中不正上無應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之文亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強拔而遠結正應之窮交則无咎也象曰往无咎上巽也○九四大吉无咎上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也象曰大吉无咎位不當也○九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也象曰萃有位志未光也未光謂匪孚○上六齎咨涕洟无咎齎音咨又將啼反洟音夷象同○處萃之終求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎象曰齎咨涕洟未安上也

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○象曰柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應是以大亨以卦德卦體釋卦辭用見大人勿恤有慶也南征吉志行也○象曰地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦○初六允升大吉上合志也○九二孚乃利用禴无咎義見萃卦象曰九二之孚有喜也○九三升虛邑無所疑也○六四王用亨于岐山吉无咎義見隨卦象曰王用亨于岐山順事也以順而升登祭于山之象○六五貞吉升階大得志也○上六冥升利于不息之貞以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已象曰冥升在上消不富也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故其占雖為可曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

象曰困剛揜也以卦體釋卦名險以說釋卦辭困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說音悅○以卦德釋卦辭君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀 困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終 初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 劓音見劓刖音月說音悅○劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 藟力軌反臲五結反卼五骨反○以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 喪息浪反汔許訖反繘音橘羸律偽反○井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

象曰巽乎水而

上水井井養而不窮也卦上時掌反○以卦象釋卦名義改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也反相息亮反○木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義○初以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也○象曰木上有水井君子以勞民勸相上如字又時掌反勞力報

舍時舍也舍音捨○言為時所棄○泥乃計反○井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也象曰井泥不食下也舊井无禽○九二井谷射鮒甕敝漏谷余六反音育射石亦反鮒音附○九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此象曰井谷射鮒无與也○九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息列反○渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居下之上而未為時用故其象占如此象曰井渫不食行惻也求王明受福也行惻者行道之人皆以為惻也○六四井甃无咎甃側救反○以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎矣象曰井甃无咎脩井也○九五井洌寒泉食洌音列○洌潔也陽剛中正功及於物占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎故為此象占者有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也○上六井收勿幕有孚元吉收救反又如字幕音莫○收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也象曰元吉在上大成也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣○彖曰革水火相息二女同居其志生息之義滅息而後生息也已日乃孚革之信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說音悅當去聲○以卦德釋卦辭天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大也○象曰澤中有火革君子以治歷明時治平聲○四時之變革之大者○初九鞏用黃牛之革鞏九勇反○雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革

其謹如此

象曰鞏用黃牛不可以有為也○六二巳日乃革之征吉无咎六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

象曰巳日革之行有嘉也○九三征凶貞厲革言三就有孚過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣言已審○九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也○九五大人虎變未占有孚虎大人之象變謂希革而毛毵也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

象曰大人虎變其文炳也○上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚紆勿反

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼒之象又以巽木入離火而致烹飪也聖人之用也故其卦為鼎下巽巽也上離離目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉行文也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨普庚反飪入甚反○以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饗飧牢禮當極其盛故曰大亨巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨上時掌反○以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至也不疑之凝傳所謂協于上下以承天休者也

初六鼎顛趾利出否以從貴也鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉仇音求○以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也有實而不慎其所往則為仇所即而陷於惡矣○九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉行下孟反塞悉則反○以陽居鼎腹之中本有

美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也象曰鼎耳革失其義也○九四鼎折足覆公餗信如何也言失信也○六五鼎黃耳金鉉利貞鉉玄典反○五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之象曰鼎黃耳中以為實也○上九鼎玉鉉大吉无不利上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也象曰玉鉉在上剛柔節也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩許逆反啞烏客反喪息浪反匕必以反鬯勅亮反○震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重○象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤○象曰洊雷震君子以恐懼脩省洊在薦反省悉井反

○初九震來虩虩後笑言啞啞吉成震之主處震之初故其占如此象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也○六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得躋子西反○六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳象曰震來厲乘剛也○六三震蘇蘇震行无眚蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣象曰震蘇蘇位不當也○九四震遂泥泥乃計反○以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也象曰震遂泥未光也○六五震往來厲億无喪有事喪息浪反○以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也○上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑落反矍俱縛反○以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而

亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

艮下
艮上

咎畏鄰戒也 中謂中心

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止也一陽上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人者行而止也動靜不失其時其道光明此釋卦辭易背為止以明背即止也蓋艮其背而不獲其身者止而不行其庭而不見其人者止也行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也 ○象曰艮

止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明 此釋卦辭易背為止以明背即止也卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之 **艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也** 此釋卦辭易背為止以明背即止也艮之意蓋此卦之變自渙而來九進居五皆為得位之正故又戒其以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背 ○象曰兼山艮君子以思不出其位 ○初六艮其趾无咎利永貞 以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也 **象曰艮其趾未失正也** ○六二艮其腓不拯其隨其心不快 極之凌反○六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能是以其心不快也此爻占在象中下爻放此 **象曰不拯其隨未退聽也** 三止乎上亦不肯退而聽乎二也 ○九三艮其限列其

夤厲熏心 夤引眞反○限身上下之際即腰膀也夤脊也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲熏心不安之甚也 **象曰艮其限危熏心也** ○六四艮其身无咎 以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也 **象曰艮其身止諸躬也** ○六五艮其輔言有序悔亡 六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽而正字羨文叶韻可見 **艮之吉以厚終也** ○上九敦艮吉 以陽剛居止之極敦厚於止者也 **象曰敦艮之吉以厚終也**

艮下
巽上

漸女歸吉利貞 漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也 ○象曰漸之進也女歸吉也 之字疑衍或是漸字 **進得位往有功也進以正可以正邦也** 以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居五自旅而來九進居五皆為得位之正 **其位剛得中也** 以卦體言謂九五也 **止而巽動不窮也** 以卦德言漸進之意 ○象曰山上有

木漸君子以居賢德善俗二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脱字○初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而小子厲雖有言而於義則无咎也象曰小子之厲義无咎也○六二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也象曰飲食衎衎不素飽也素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處之安矣○九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇復房六反○鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉利禦寇之象象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智反○六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角○鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也象曰或得其桷順以巽也○九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也象曰終莫之勝吉得所願也○上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌旌毛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其正也故其象如此而占者如是則吉也象曰其羽可用為儀吉不可亂也漸進

歸妹征凶无攸利婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占如此而占則征凶而无所利也○象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也說音悦○又以卦德言之征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也○象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然○初九歸妹以娣跛能履征吉娣音弟跛波我反○初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之德○九二眇能視利幽人之貞眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也象曰利幽人之貞未變常也○六三歸妹以

須反歸以娣六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者象曰歸妹以須未當也○九四歸妹愆期遲歸有時九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反象曰愆期之志有待而行也○六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉袂猶計反○六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也○上六女承筐无實士刲羊无血无攸利刲苦圭反○上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也象曰上六无實承虛筐也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中假更白反○豐大也以明而動故大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當憂若能守常不至過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○象曰豐大也明以動故豐釋卦名義王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也釋卦辭日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過中也○象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反○取其威照並行之象○初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也象曰雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝其配亦文辭外意○六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀音部○六二居豐之時應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象象曰有孚發若信以發志也○九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沛一作旆謂旒幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非朴也故其象如此而於占為无所利也占如此象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也○九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也○六五來章有慶譽吉質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣象曰六五之吉有慶也○上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶闃苦鵙反○以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其

屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也藏謂障蔽

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體卦德釋卦辭旅之時義大矣哉旅之為難處○象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄慎刑如山不留如火○初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此象曰旅瑣瑣志窮災也○六二旅即次懷其資得童僕貞即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此象曰得童僕貞終无尤也○九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反象同○過剛不中居下之上故其象占如此象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也以旅之時而與下道如此義當喪也○九四旅于處得其資斧我心不快以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義象曰旅于處得其資斧心未快也○六五射雉一矢亡終以譽命射石亦反○雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此文者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也象曰終以譽命上逮也上逮言其譽聞於上也○上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪易並去聲牛于易凶喪牛于易處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此象曰以旅在上其義焚也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也○象曰重巽以申命釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四○象曰隨風巽君子以申命行事隨相繼之義○初六進退利武人之貞初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣象曰進退志疑也利武人之貞志治也○九二巽在牀下用

史巫紛若吉无咎二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也象曰紛若之吉得中也○九三頻巽吝過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此象曰頻巽之吝志窮也○六四悔亡田獲三品陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖象曰田獲三品有功也○九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦反後胡豆反○九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也象曰九五之吉位正中也○上九巽在牀下喪其資斧貞凶也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁寧煩悉之意也巽為進退為不果為近利為市三倍為白為高為上為躁卦為入為伏為鬼為不果為臭為寡髮為廣顙為多白眼為股為長為木為風為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭為寡髮為廣顙為多白眼為股為長為木為風為繩直為工

是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此喪息浪反下同○巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣正乎凶言必凶喪其資斧正乎凶也

兌下
兌上

兌亨利貞兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故利於貞亦一義也○彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西薦反又如字難乃旦反○以卦體釋卦辭而極言之○象曰麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此○初九和兌吉行未疑也居卦之初其說未有所疑也○故其象占如此象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣象曰孚兌以陽爻居說體而處最下又无係應之正未有所疑也○之吉信志也○六三來兌凶陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也象曰來兌之凶位不當也○九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣象曰九四之喜有慶也

○九五孚于剝有厲剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也象曰孚于剝位正當也與履九五同○上六引兌上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶象曰上六引兌未光也

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙呼亂反假庚白反○渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上如字又時掌反○以卦變釋卦辭王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉大川乘木有功也○象曰風行水上渙先王以享于帝立廟昏所以合其散○初六用拯馬壯吉居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此象曰初六之吉順也○九二渙奔其机悔亡机音几○九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也象曰渙奔其机得願也○六三渙其躬无悔陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也象曰渙其躬志在外也○六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思居陰得正上承九五當與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也象曰渙其羣元吉光大也○九五渙汗其大號渙王居无咎陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象故為渙其變則本自漸卦九不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意象曰王居无咎正位也○上九渙其血去逖出无咎去起呂反逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也象曰渙其血遠害也遠袁萬反

兌下
坎上

節亨苦節不可貞節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也○象曰節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭苦節不可貞其道窮也○說以行險當位以節中正以通說音悅○又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通理又以言天地節而四時成節以制度不傷財不害民極言節道○象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反○初九不出戶庭无咎戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此象曰不出戶庭知通塞也塞悉則反○九二不出門庭凶門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此象曰不出門庭凶失時極也○六三不節若則嗟若

无咎陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此象曰不節之嗟又誰咎也此无咎與諸爻異○六四安節亨柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此象曰安節之亨承上道也○九五甘節吉往有尚所謂當位以節中正以通者也故其象占如此象曰甘節之吉居位中也○上六苦節貞凶悔亡居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也象曰苦節貞凶其道窮也

☱兌下
☴巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也○象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說音悅○以卦體卦德釋卦名義豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也以卦象言中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣○象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○初九虞吉有他不燕他湯何反○當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之正而不得其所安矣戒占者之辭也象

曰初九虞吉志未變也○九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡臥反靡亡池反○九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也象曰其子和之中心願也○六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此象曰或鼓或罷位不當也○六四月幾望馬匹亡无咎幾音機望无方反○六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也象曰馬匹亡絕類上也上上

九翰音登于天貞凶居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此翰音力圓反○九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此象曰翰音登于天何可長也

☶艮下
☳震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞

則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○彖曰小過小者過而亨也以卦體釋卦名義與其辭過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大事也以三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言○象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上有雷其聲小過者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也○初六飛鳥以凶初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽象曰飛鳥以凶不可如何也○六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反過陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此象曰不及其君臣不可過也所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也○九三弗過防之從或戕之凶戕在良反○小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣象曰從或戕之凶如何也○九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞當過之時以剛處柔過乎恭矣於剛而適合其宜也往則過矣故有厲剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過過當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也爻義未明○六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴弋餘職反○以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其术能濟大事此亦當闕○六五密雲不雨已上也已上太高也○上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚眚生領反○六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者可知象曰弗遇過之已亢也

䷾ 離下 坎上

既濟亨小利貞初吉終亂既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○彖曰既濟亨小利貞初吉柔得中也指六二○終止則亂其道窮也脫小字濟下疑亨小者亨也以卦體言利貞剛柔正而位當也以卦體言初吉既濟君子以思患而豫防之○初九曳其輪濡其尾无

咎曳以劃反濡音如○輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣**象曰曳其輪義无咎也**○六二婦喪其茀**勿逐七日得**喪息浪反茀力佛反○二以文明中正之而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒**象曰七日得以中道也**○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用德上應九五剛陽中正之君宜得行其志象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同**象曰三年克憊也**憊蒲拜反○六四繻有衣袽終日戒繻而朱反袽女居反○既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏**象曰終日戒有所疑也**○九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也**象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也**○上六濡其首厲既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也**象曰濡其首厲何可久也**

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許訖反○未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○**象曰未濟亨柔得中也**指六五言**小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也**雖不當位剛柔應也○**象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方**水火異物各居其所故君子觀象而審辨之○**初六濡其尾吝**以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此**象曰濡其尾亦不知極也**極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之○**九二曳其輪貞吉**以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此**象曰九二貞吉中以行正也**九居二本非正以中故得正也○**六三未濟征凶利涉大川**陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字**象曰未濟征凶位不當也**○**九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國**以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象**象曰貞吉悔亡志行也**○**六五貞吉无悔君子之光有孚吉**以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也**象曰君子之光其暉吉也**暉者光之散也○**上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是**以剛明居未濟之極時將

可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易本義卷三

宋 朱子 撰

繫辭上傳 傳去聲 後同

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反○天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪盪徒浪反○此浪言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者

乾道成男坤道成女此變化之見於實體者與上文相發明也乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡

物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也乾以易知坤以簡能易以豉反○乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而成物不靜凡其所能皆從乎陽而自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事理當然之次第玩者觀之詳是以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章此章言聖人作易坤之理分見於天地而人兼體之也乾

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭象人所以因蓍而求卦者也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間而占者得因所值以斷吉凶也是故君子所居而安者易之序也所以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶是以自天祐之吉无不利也樂音洛○易之序謂卦爻之次第玩者觀之詳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

右第二章此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象也爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻之通例是故列貴賤者存乎位貴賤謂六爻之位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔乎罪反下悔呼對反○介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各

指其所之易以敗反○小險大易各隨所向

右第三章此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如字綸音倫有選擇條理之意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物游魂為變鬼之歸也與天地相似故知之知如字鮮息淺反○仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮

能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁

言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也富有之謂大業日新之謂盛德程子曰天地無心而成化聖人有心而無為一富有者大而無外日新者久而無窮生生之謂易陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆

然也成象之謂乾效法之謂坤效呈也法謂造化之詳密而可見者極數知來之謂占通變之謂事占筮也事謂事行事也占之未定者屬乎陽也事之已決者屬乎陰也陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同○不禦言无盡无所不有夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反○乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易以豉反○易之變通與其所言陰陽之訣易簡之理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地知音智○十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁玩反○會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反惡猶厭也○擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡臥反靡音縻行下孟反見賢遍反○釋中孚九二爻義同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反臭昌又反○釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯音措夫音扶○釋大過初六爻義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機○釋節初九爻義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三爻義藏才浪反○釋

右第八章此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲時設反奇紀宜反扐郎得反○大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閱而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基○凡此策數生於四象

蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圖三耦方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二陰爻百九十二得此數是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得內卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁丈反○謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反○道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功子曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道即上文數法是也非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

右第九章此章言天地大衍之數揲著求卦之法而今不可考耳其可推者略蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者皆變化之道神之所為者也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮字與音預下同○此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命

則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也參伍以變錯綜其數遂通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反綜作奚反○此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也既參以變又伍以相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣易无思也无為也

然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也幾音音幾微也深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫音扶冒莫報反斷丁亂反○開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫方以知之知音智下知以睿並同易音亦與音預夫音扶○圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫夫音扶○神物謂蓍龜湛然純一之謂齋爾然警惕之謂戒明天道故知神知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此為齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反○闔闢動靜之機也先言坤者由静而動也乾坤變通者化育之功也見象形

器者生物之序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然之日用也是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰○一每生二自然之理也易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹

者莫大乎蓍龜（滕音玄探吐南反索色白反亹亡偉反文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉）是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之（見賢遍反○此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙）易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也（斷丁亂反○四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻）

右第十一章（此章專言卜筮）

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也（釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末）

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神（言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也）乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣（縕與縕同邪于遮反幾音機○縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾凡陰皆坤畫不立乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行）是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業（卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言）是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（重出以起下文）極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行（行下孟反○卦爻所以變通者在人之所以能神而明之者在德）

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣（重直龍反○成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第

加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶悔吝皆動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝皆辭之所命也動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反○一剛一柔各有定位自此而彼變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官換反夫音扶○觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶反此而彼變則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反隤音頹○確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章此章言卦爻吉凶造化功業

聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬嗑為市嗑為合也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡口姑反剡以冉反以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他各反備之意斷木

為杵掘地為臼臼之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁緩反杵昌呂反掘其月反○下止上動弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處上聲之意古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣去聲○送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意

右第二章此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形像其理之似也象者材也象言一卦之材也爻也者效天下之動者也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦奇紀宜反○凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也行下孟反○君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音申○言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也蠖紆縛反蟄真立反○因言屈信往來之理而過此以往未之或知也窮神知化德之盛也下學之事盡力於精義利用而安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也又推以言學亦有自然之機也然之至也然乃所以為出而致用之本利其義至於入神屈以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為易化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困爲名必辱非所據而據爲身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋困六三爻義易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射石亦反隼恤允反括古活反○括結礙不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也校音教○此釋九四爻義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反去羌呂反○此釋噬嗑上九爻義子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻義子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智鮮仙善反折之設反餗音速渥烏角反勝音升○此釋鼎九四爻義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望幾音機○此釋豫六二爻義漢書吉之閒有凶字子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉幾音機復行之復芳服反祇音其○殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪音因縕紆云反○絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易去聲○此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪于遮反撰仕免反○諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁玩反○而微顯恐當作微顯而開之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反○肆陳也貳疑也

右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力并以不變其所然後能巽順於理以制事變也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反長丁丈反稱尺證反○此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

右第七章此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適遠表萬反上上聲下去聲○遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位也此句未詳疑有脫誤又明於憂患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒懼之至初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反○方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也（要一遥反下同○質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已）其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終（易去聲○此言初上二爻）若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備（夫音扶○此謂卦中四爻）噫亦要存亡吉凶則居可知矣（知者之知音智○參統論一卦六爻之體）二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎此之謂易之道也（邪于遮反易者之易去聲要平聲○危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也）

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻（夫音扶行易並去聲阻莊呂反○至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易之傾也）能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者（說音悅○侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹）是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來（變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來）天地

柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也（三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地）道有變動故曰爻爻有等

設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預。天地設成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象謂卦畫爻位而聖人作易以象謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反。不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

周易本義卷三

周易本義卷四

宋 朱子 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽贊神明猶言贊化育鬼

筮傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖參天兩地而倚數參七南反。○天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
薄音博○邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也　數往者順知來者逆是故易逆數也
數並上聲○起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之
烜與暄同說音悅○此卦位相對與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮
說音悅下同○帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也　萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽未詳其義

右第五章
此章所推卦位之說多未詳者

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
說音悅○此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長之丈反

少詩照反下章同○索求也謂探著以求之陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果圜音圓駁邦角反○荀九家此下有為龍為直為衣為言坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釜房甫反嗇音色○荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震為雷為龍為玄黃為敷為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮蕃音孚筤音郎萑音丸馵主樹反蕃音煩○荀九家有為玉為鵠為鼓巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦下為長之長如字○荀九家有為楊為鵝坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心輮如九反亟紀力反曳以制反○荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁乾音干蟹戶買反蠃力禾反蚌步項反○荀九家有為牝牛為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節蓏力果反黔其堅反喙況廢反又音呪○荀九家有為臭為虎為狐兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為

剛鹵爲妄爲羊折之列反卤力杜反○荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生爲盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰晁氏曰鄭本无而泰二字者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂（樂音洛）臨觀之義或與或求（以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義）屯見而不失其居蒙雜而著（見賢遍反著陟慮反）○屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言）震起也艮止也損益盛衰之始也○大畜時也无妄災也（止健者時有適然无妄而災自外至）萃聚而升不來也謙輕而豫怠也○噬嗑食也賁无色也（白受采）兌見而巽伏也（見賢遍反○兌陰外見巽陰伏）隨无故也蠱則飭也（飭與勑同○隨前无故蠱後當飭）剝爛也復反也○晉晝也明夷誅也（誅傷也）井通而困相遇也（剛柔相遇）咸速也恒久也（咸速恒久）渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也（難乃旦反）大壯則止遯則退也（止謂不退）大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也（去起呂反○既明且）離上而坎下也（上時掌反下遯嫁反）○火炎上水潤下）小畜寡也履不處也（處上聲○不處行進之義）需不進也訟不親也大過顛也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也順養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁丈反○自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

謹案卷二第二頁後四行處咸之極宋本咸作感第五頁前六行有所好而能絕之以遯之象也宋本所作情第六頁後五行故其象如此而占亦與咸九五同宋本象下有占字無而占亦以下八字第十八頁後五六行謂一變則爲純乾也宋本則作即無也字第十九頁前四行九三當決之時宋本決作夬第十九頁後五行傳曰以下宋本所無第二十二頁後二行亦可小作小蓋矣宋本可小作小可第二十四頁後七行據于蕤藥宋本蕤作藥注同第二十五頁前五行上下既傷宋本無上字第二十五頁前七行又利用祭祀宋本無用字第二十六頁前七行而禽鳥亦莫之顧也宋本也作矣

周易本義卷四

第三十八頁前六行不可須臾離也上宋本有而字

第三十八頁後一行愼刑如山宋本愼避諱作謹

第四十一頁後一行而反來就二陽以求說宋本求下有其字

第四十五頁前五行以居說極宋本以作亦

第四十七頁前三行若以六二爻例宋本以作依據下文例之當是

卷三第二頁後二行右第一章四大字宋本所無注內此章二字作此第一章二章以下並倣此

第四頁前八行神之伸也宋本伸作申

第五頁後四行大而元外久而元窮宋本並無而字

第七頁後七行必反其家宋本其作于

第九頁後三行咸速恒久宋本作感速常久蓋以恒字之諱而改因並改感字以就之似非

咸釋咸以常釋恒於義爲當後人訛以常爲避本改

第十三頁前三行聖人以此齋戒宋本齋作齊

第十九頁前四行此引咸九四爻辭而釋之宋本無此

卷四第六頁後八行物大然後可觀宋本可下有以字

第七頁後七行必反其家宋本其作于

第九頁後三行咸速恒久宋本作感速常久蓋以恒字之諱而改因並改感字以就之似非

周易鄭注

〔漢〕鄭康成注　〔宋〕王應麟編

缺　页

欽定四庫全書卷首要　經部　鄭氏周易卷上中下

詳校官祭酒臣韋謙恒

鄭氏周易

提要

臣等謹案鄭氏周易三卷宋王應麟舊本

國朝惠棟補輯棟字定宇長洲人鄭康成易注久佚應麟採掇諸書輯為一卷其後人附刻玉海之末雖斷句殘章尚可考見漢儒易學於經籍頗為有功然皆不著所出之書又次序先後間與經文不同亦有遺漏未載者棟因其原本重為補正凡應麟書所載一一注其出自某書明其信而有徵極為詳核其次序亦從經文釐定復搜採群籍上經補二十八條下經補十六條繫辭傳補十四條說卦傳補七條襍卦傳補五條移應麟所附易贊一篇于卷端刪去所引諸經正義論互卦者八條雖因人成事而考

核精密實勝原書應麟固鄭氏之功臣棟之是編亦可云王氏之功臣矣乾隆四十二年正月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易贊

易之為名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之縕耶又曰易之門戸耶又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適此言從順一作時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也據茲三義而說易之道廣矣大矣

增補鄭氏周易卷上

宋　王應麟　輯
長洲惠　棟考補

周易上經

乾

九二見龍在田利見大人

二于三才為地道地上即田故稱田也（集解）九二利見大人（正義）

九五之大人（正義）

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三于三才為人道有乾德而在人道君子之象（集解）惕懼也（釋文）

九五飛龍在天利見大人

五于三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象

上九亢龍有悔

集解

亢之末年四凶在朝是以有悔未大凶也（正義）

用九見羣龍無首吉

六爻皆體乾（一作龍）羣龍之象也舜既受道（道一作禪）禹與稷契咎繇之屬並在於朝（後漢郎顗傳注）

萬物資始乃統天

資取也統本也（釋文）

大人造也（造徂早反）

造為也（釋文）

文言傳（附）

君子體仁足以長人

體生也（文選二十四）

不成名（釋文）

當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也（集解）

確乎其不可拔

確堅高之貌拔移也（釋文）

閑邪以存其誠（會通晁氏云）

君子進德脩業及時故无咎 同上

聖人作

作起也 釋文

亢龍有悔窮志災也 同上

利貞者情性也 漢上易晁氏同

乾始而以美利利天下 晁氏云

坤

履霜堅氷至

履讀為禮 釋文

馴致其道

馴從也 釋文

六二直方

直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性

廣生萬物故生動直而且方 禮記深衣正義

龍戰于野

聖人喻龍君子喻蛇 儀禮注蛇龍君子之類疏

必有餘殃

殃禍惡也 釋文

為其慊于陽也 釋文謂鄭作謙訛

故稱龍焉

慊讀如犀公濂之濂古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊漾雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜似龍 詩采薇正義

屯

天造草昧宜建侯而不寧

造成也草草創昧昧爽也 文選注三十六 而讀曰能能猶安也 釋文

君子以經論

謂論撰書禮樂施政事 釋文鄭元以綸為論字

六二乘馬般如

馬牝牡曰乘 釋文

匪寇昏冓

冓猶會也 釋文

君子機不如舍

機弩牙也（釋文）

以從禽也（從子用反釋文）

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告瀆蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也瀆褻也筮問也乘體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道藝于其室而童蒙者求為之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事也（公羊疏釋文）

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏（周禮大司寇疏）

九二苞蒙

苞當作彪彪文也（釋文）

順以巽也

巽當作遜（釋文）

上九擊蒙（釋文）

需

需讀為秀陽氣秀而不直上者畏上坎也（釋文）

光亨貞吉（釋文云鄭揔為一句）

位音泣乎天位（釋文）

君子以飲食宴樂

宴享宴也（釋文）

九二需于沙（釋文）

沙接水者（詩兔罝正義引作沙）

致戎至（釋文）

訟

辯財曰訟（釋文）

有孚咥

咥覺悔貌 釋文

九二歸而逋其邑人三百戶无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也 雜記正義

不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚 正義

眚過也 釋文

患至慴也 慴陟涉反

慴憂也 釋文

渝安貞吉

渝然也 釋文

上九或錫之鞶帶

鞶帶佩鞶之帶 周禮巾車疏

終朝三拕之 拕徒可反 釋文

師

軍二千五百人為師多以軍為名次以師為名少以

旅為名師者舉中之言 王氏

丈人吉

丈之言長能御衆有正人之德以法度為人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者 春官疏

初六否臧凶 否方有反 釋文

九二王三賜命 釋文

承天寵也

寵光耀也 釋文

比

初六有孚盈缶

缶瓦器 詩宛丘正義 釋文

又辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲罷也

九五王用三驅 釋文失前禽

王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已法一發 作軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯背走者順而射之不中則 一作亦已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁

背者不殺加以仁恩養威之道秋官士師疏左傳桓四年正義

小畜許六反釋文

畜養也釋文

九三輿說輻

履

履虎尾不噬人亨

噬齧也音誓文選十

視履考詳

履道之終考正詳備晁氏

泰

通也釋文

后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節為出

內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆

可以成物助民也集解

初九拔茅音苗茹以其彙征彙音謂

彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類

而仕之劉向傳注

九二苞荒

荒讀為康虛也釋文

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴

仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮媒氏疏

上六城復于隍

隍壑也詩韓奕正義

否

九四曷離祉釋文

九五休否

休美也文選二十五

其亡其亡繫于苞桑

苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其

將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也 文選五十二 猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于苞桑之謂 集解

同人

同人于野亨

乾為天離為火卦體有巽巽為風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是為人和同者君之所為也故謂之同人風行无所不偏偏則會通之德大行故曰同人于野亨 集解

六二同人于宗

天子諸侯后夫人無子不出 儀禮士昏禮疏 詩河廣正義

九三伏戎于莽

莽叢木也 釋文

九四乘其庸 釋文

大有

大有元亨

六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也 集解

明辯遜也

遜讀如明星晢晢 釋文

嗛

嗛亨君子有終

艮為山坤為地山體高今在地下其於人道高能下下嗛之象亨者嘉會之禮以嗛為主嗛者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人

有終也 集解

君子以捋多益寡

捋取也 釋文

牧養也 釋文 選注十六

卑以自牧也

六四撝謙

撝讀爲宣 釋文

豫

豫利建侯行師

坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣 集解

四時不忒

忒差也 釋文

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動物之義也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也 集解

六二砎于石砎古八切謂磨砎也 釋文

六三盱豫

盱誇也 釋文

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由用也簪速也 釋文

上六冥豫

冥讀爲鳴 釋文

隨

隨元亨利貞无咎

震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦貢曰漢高帝與項籍其明徵也 集解 左傳襄九年正義

君子以嚮晦入宴息

晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息正義

出門交有功

震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從內于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也集解

蠱

先甲三日後甲三日

欽定四庫全書 卷上 鄭氏周易 十五

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義正義

臨

至于八月有凶

臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興哀之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遂卦受之此終而復始王命然矣集解

觀

觀盥而不薦

坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻乘體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也集解諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人

欽定四庫全書 卷上 鄭氏周易 十六

設薦俎則弟子也王氏

初六童觀

童稚也釋文

噬嗑

先王以明罰勑法

勑猶理也釋文

九四噬乾胏

胏簀釋文

上九何校滅耳凶
離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也集解
聰不明也
賁
目不明耳不聰釋文
賁
賁亨小利有攸往
賁文飾也離為日天文也艮為石地文也天文在下
地文在上天地二文相飾成賁者也一云天地之文交相飾而成賁
然也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁
義合然後嘉會禮通故亨小也卦乆體坎艮艮止于上
坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可
趾足同上
義不乘也晁氏
六四賁如皤如皤音煩釋文
六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未
定故皤如也檀弓正義
白馬翰如翰寒案反釋文
謂九三位在辰得巽氣為白馬翰猶幹也見六四適
初未定欲幹而有之檀弓正義
剥
不利有攸往小人長也
陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剥也五陰一
陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也集解
蔑貞凶
蔑輕慢釋文
剥牀以辨
足上稱辨謂近膝之下屈則相遠故謂之

辨辨分也 集解

切近災也

切急也 釋文

小人剥廬

小人傲很當剥徹廬舍而去 天官遺人疏

復

復亨

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也 春秋正義

七日來復

建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復 正義序

商旅不行

資貨而行曰商旅客也 釋文

无祇悔

祇病也 釋文

六三顰復 釋文

六四中行獨復

爻處五陰之中度中而行四獨應初 漢上易傳

中以自考也

考成也 釋文

有哉眚 釋文

異自内生曰眚自外曰祥害物曰災 釋文

无妄

妄猶望謂无所希望也 釋文

无妄之往何之矣

妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是失其正何可往也 後漢書李通傳注

天命不右

右助也 釋文

不畜畜
一歲曰畜二歲曰新田三歲曰畬王氏
大畜
不家食吉
自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢表記
正義
煇光日新絶句其德剛上而尚賢連下句釋文
良馬逐逐
逐兩馬走也釋文
曰閑輿衛曰人實反
日習車徒釋文
六四童牛之牿元吉晁氏謂牿鄭作角非也
巽為木乘體震震為牛之足足在艮體之中艮為手
持木以就足是施牿大司寇疏
六五豶豕之牙
牙讀為互釋文

上九何天之衢
艮為手手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天
艮為徑路天衢象也後漢崔駰傳注
道大行也
人君在上位負荷天之大道文選十一
頤
頤貞吉觀頤自求口實
頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上
因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹
事故吉矣二五离爻皆得中离為目觀象也觀頤觀
其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二
坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之
物則貪廉之情可別也集解
觀我朵頤
朵動也釋文
大有慶也

君以得人為慶 漢上易傳

大過

陽爻過也 漢上易傳

九二枯楊生荑老夫得其女妻

枯音姑謂无姑山榆羊朱反荑木更生音夷謂山榆之實 釋文

以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得

其子 詩桃夭正義

習坎

六三險且枕

木在手曰檢在首曰枕 釋文

六四尊酒簋貳用缶內約自牖

六四上承九五又乘體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也 詩宛丘正義

正義

九五祇既平

祇當爲坻小丘也 釋文

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五爻體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所為有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以約一作徽纆置于叢棘而使一作後公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圜土者殺故曰凶 公羊疏

離

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也 釋文

明兩者取君明上下以明德相承其於天

下之事無不見也文選注二十一

初九履錯然錯七各反釋文

六二黃離元吉

離南方之卦離為火土託位焉土色黃火之子喻子

有明德能附麗於其父之道文王之大一作子發旦一無此字是也慎成其業則吉矣文選注二十御覽一百四十六

九三不鼓缶而歌釋文

艮又也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊

缶則樂罷亦有缶詩宛丘正義鄭氏周易卷上

則大耋之差釋文云差鄭作嗟字

年踰一作餘七十也詩車舝正義禮記射義正義爾雅疏

九四焚如其來如焚如死如棄如

震為長子爻失正又乘體兌兌為附決子居明法之

家而無正何以自斷其君父不忍也焚如震之失正

不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪

五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚

如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑秋官掌戮

疏

麗王公也釋文

增補鄭氏周易卷上

增補鄭氏周易卷中

宋　王應麟　輯

長洲惠　棟考補

周易下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸感也艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也集解

二氣感應以相與

初六咸其拇

足大指也釋文

六二咸其腓

腓腸也腓市螚反釋文

九五咸其脢

脢背脊肉也釋文正義

滕口說也

滕送也釋文咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間正義

恒

恒亨无咎利貞

恒久也巽為風震為雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣集解

初六濬恒釋文

九三不恒其德或承之羞釋文

爻得正乎體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退不恒其德之象又乎體兌爲毀折是將有羞辱也繆衣正義

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

貞問也　以陰爻而處尊位是天子之女又乘體兌兌為和說至尊主家之女以和說幹家事問正於人故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽為進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也　繙衣注正義

上六振恒

振搖落也　釋文

遯

遯亨小利貞

遯逃去之名也艮為門闕乾有健德乘體有巽巽為進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也　集解

有疾憊也

憊困也　釋文

小人否　備鄙反

否塞也　釋文

大壯

壯氣力浸強之名　釋文

九三羸其角　釋文

六五喪羊于易　音亦

謂佼易也　釋文

不祥也　釋文

祥善也　同上

晉

晉康侯用錫馬蕃庶

康尊也廣也　釋文蕃　孳袁反庶　止奢反　謂蕃遮禽也　同上

晝日三接　音捷

接勝也　王氏

象曰明出地上晉君子以自照明德

地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以

明自照其德集解

初六晉如摧如

摧讀如南山崔崔之崔釋文

六二晉如愁如愁子小反釋文

愁變色貌釋文

九四晉如鼫鼠

詩云鼫鼠鼫鼠无食我黍謂大鼠也正義

六五失得勿恤釋文

明夷

明夷利艱貞

夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害集解

以蒙大難

蒙猶遭也釋文

文王似之釋文

箕子似之釋文

六二明夷睇于左股釋文

旁視為睇六二辰在酉酉在是一作西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股內則正義

用拯馬

拯承也釋文

家人

閑有家

閑習也釋文

六二无攸遂在中饋

二為陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修正于內丈夫修正於外無攸遂言婦人無敢自遂也爻體離又乎體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也故云在中饋也後漢書揚震傳注王符傳注

家人嗃嗃

嗃嗃苦熱之意釋文

婦子嘻嘻

嘻嘻驕佚喜笑之意釋文

王假有家

假登也釋文

睽音圭釋文

睽小事吉

睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉集解

六三其牛掣

牛角皆踊曰掣釋文

後說之壺釋文

蹇

往得中也

中和也釋文

初六宜待時也釋文

六四往蹇來連連如字

連遲久之意釋文

解

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅

木實曰果解讀如人倦之解解謂坼噱噱火亞反皮曰甲根曰宅宅居也文選蜀都賦注

損

艮為山兌為澤乘體坤坤為地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣集解

二簋可用亨

四以簋進黍稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽又也巽為木五離又也離為日日體圜木器而圜簋象也考工記旊人疏食禮疏少牢饋詩權輿正義

君子以徵忿懥欲

徵猶清也懥止也釋文

或益之十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜 禮器正義

益

益利有攸往利涉大川

陰陽之義陽稱為君陰稱為臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下為德故謂之益也震為雷巽為風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川也 集解

夬

夬揚于王庭

夬決也陽氣浸長至於五尊五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命為天子故謂之夬揚越也五乘體乾乾為君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王庭也 集解

九二惕號音号 釋文莫夜莫如字 同上

莫无也无夜非一夜 釋文

九三壯于頄

頄夾面也 釋文

其行趑趄趄七私反趄七余反 釋文

九五莧陸

莧陸一名商陸 釋文 正義

遘 釋文

遘女壯勿用取女

遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如是壯健似淫故不可娶婦人以宛婉為其德也 集解

后以施命誥四方 誥起一反

誥止也 釋文

以杞包瓜 包百交反

杞柳也 釋文

萃

萃王假有廟 釋文 利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德

居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也 案釋文亨

假至也乎有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本离爻也离為目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往 字疑衍 集解

君子以除戎器

除去也 釋文

一握為笑

握當讀為夫三為屋之屋 釋文

孚乃利用禴

禴夏祭名

齎咨涕洟

齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟 釋文

昇 釋文

昇上也坤地巽木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之昇昇進益之象也

集解

亨獻也 釋文

困

困亨

坎為月乎體离离為日兌為暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困也君子雖困居儉能說是以通而无咎也 集解

九二困於酒食朱紱方來利用亨祀

二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上
值天厨酒食象困於酒食者采地薄不足已用也二
與日為體离為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王
者离為火火色赤四爻辰在午時离氣赤為朱是也
九五劓刖
劓刖當為倪仉釋文
井

坎水也巽木桔槔也乘體离兌离外堅中虛也兌為
暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之
象也井以汲人水无空竭猶君子以政教養天下惠
澤无窮也集解 井法也釋文
汔至亦未繘井
繘綆也釋文
羸其瓶
羸讀曰纍釋文
九二井谷射鮒甕釋文敝漏
九二坎爻也坎為水上直巽九三艮爻也艮為山山
下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微
小也夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至
小故以相況文選吳都賦注甕停水器也釋文
井渫不食
謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也文選登樓賦注
革

革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易
服色故謂之革集解釋文
鼎
鼎象也卦有木火之用乘體乾兌乾為金兌為澤澤
鍾金而含水巽以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養
人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣集解
君子以正位凝命
凝成也釋文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足爻體巽為股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰柔與乾同體以否正承乾乾為君以喻君夫人事君若失正禮踣其為足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁於天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以為世子又何咎也

我仇有疾

怨耦曰仇 釋文

雉膏不食

雉膏食之美者 釋文

九四鼎折足覆公餗其刑剭 音屋 釋文

參謂之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也餗美饌是一作具八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之 天官醢人 疏 炬氏疏 詩韓奕正義

六五金鉉

金鉉喻明道能舉君之官職也 文選西征賦注 唐律義疏

震亨

震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之

震來虩虩

恐懼貌 釋文

笑言啞啞

禮通矣 集解 詩召南正義

震驚百里不喪匕鬯

驚之言驚戒也雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯之出教令能驚戒其國疆之內 詩召南正義 則守其宗

樂也 釋文

廟社稷為之祭主不亡其匕與鬯也人君於祭之禮
尚一作匕牲體薦鬯而已其餘不親為也一云其餘不牲饋食禮疏足觀也特因名焉集解升牢於俎君匕之載之鬯柜酒芬條鬯
億喪貝
十萬曰億於力反釋文
六三震蘇蘇
蘇蘇不安也釋文
上六震索索視矍矍
索索猶縮縮足不正也矍矍目不正釋文
艮
艮其背
艮為山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣
在下恩敬不相與通故謂之艮也集解艮之言很也釋文
九三艮其限列其腎
限要也釋文

漸
初六鴻漸于干
干謂大水之旁故停水處者詩伐檀正義干正義斯釋文
夫征不復婦孕不育
九三上與九五爻體為離離為大腹孕之象也又爻
體為坎坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也
夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育郊特牲正義
歸妹
六三歸妹以須
須有才智之稱天文有須女屈原之妹名女須詩桑扈正義
女承筐无實
宗廟之禮主婦奉筐米王氏士昏禮云婦入三月而
後祭行詩葛覃正義
豐

豐之言傋充滿意也 釋文
日中則昃月盈則食
言皆有休已無常盛也 公羊疏
初九遇其妃主
嘉耦曰妃 釋文
雖旬无咎
初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日者朝聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常 詩有客正義
六二豐其蔀
蔀小席 釋文
九三豐其韋 一作芾
韋祭祀之蔽膝 釋文
日中見昧 釋文
折其右肱
三艮爻艮為手卦體為巽巽又為進退手而便于進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎 儀禮覲禮疏

闃其無人
闃無人貌 釋文
天際祥也 釋文
際當為瘵瘵病也 釋文
自戕也
戕傷也 釋文
旅
初六旅瑣瑣斯其所取災
瑣瑣猶小小也爻卦體艮艮小石小小之象三為聘客初與二其介也介當以篤實之人為之而用小人瑣瑣然客主人為言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行苟則其所以得罪 儀禮聘禮疏
離澤兌

離猶併也 釋文
九四商兌
商隱度也 釋文
渙
渙汗其大號
號令也 文選三
節
節以制度不傷財不害民
空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致 後漢書王符傳注
中孚
中孚豚魚吉
三辰在亥亥為豕又失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鼈蟹魚之微者又得正故變而從大名言魚耳采體采一作三兌為澤四上值天淵二五皆坎又坎為水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚
利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故
吉 詩無羊正義
乘木舟虛也
舟謂集板如今自空大木為之曰虛 詩谷風正義
小過
小過亨利貞
中孚為陽貞于十一月子小過為陰貞于六月未法
于乾坤 王氏
不宜上
上如字謂君也 釋文
密雲不雨已尚也 釋文
尚庶幾也 釋文
既濟
既已也盡也濟度也 釋文
六二婦喪其茀
茀車蔽也 釋文

儻也

劣弱也 釋文

繻有衣袽 繻音須 釋文

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

乎體為坎又乎體為離離為日坎為月日出東方東鄰象月出西方西鄰象 坊記正義禴夏祭之名 王氏

未濟

小狐汔濟

汔幾也 釋文

增補鄭氏周易卷中

增補鄭氏周易卷下

宋 王應麟 輯

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也 樂記正義

動靜有常剛柔斷矣

雷風也陽動陰靜剛柔之斷也 同上

方以類聚物以羣分

謂水火也 同上

在天成象

日月星辰也 同上

在地成形

謂草木鳥獸也 同上 御覽三十九

八卦相蕩 釋文

長洲惠 棟考補

乾以易知 易音亦 釋文
三極之道也
三極三才也 釋文
君子居則觀其象而玩其辭 釋文
震无咎者存乎悔
震懼也 釋文
易與天地準
準中也平也 釋文
原始及終 釋文
精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似
故不違
精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六
金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用
事而物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼
木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故
无所差違之也 集解 禮記正義 樂

而道濟天下
道當作導 釋文
範圍天地之化
範法也 釋文
故君子之道鮮矣
鮮少也 釋文
藏諸用
藏善也 釋文
言天下之至賾而不可惡也 惡烏落反 釋文
言天下之至賾而不可亂也
賾當為動 釋文
樞機之發榮辱之主也
樞户樞也機弩牙也户樞之發或明或闇弩牙之發
或中或否以喻君子之言或榮或辱 一云以譬言語之發有榮有辱 禮記曲禮正義 左傳襄二十五年正義
愼斯術也

術道 釋文

有功而不置

置當為德 一作誌 釋文

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

幾微也密靜也言不慎于微而以動作則禍變必成 公羊 疏

野容誨淫

飾其容而見於外曰野言妖野容儀教誨淫泆 釋文 後

漢崔駰傳注

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也 正義 衍演也揲取也 釋文 天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土

聖人之所以極深而研機也

機當作幾幾微也 釋文

著之德圓而神

大卜 疏

此者存于器象可得而用一切器物及造立皆是 春官

著形圓而可以立變化之數故謂之神也少牢饋疏
神武而不殺者夫殺所戒反釋文
易有太極
極中之道淳和未分之氣也文選十九
兩儀生四象
布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火王氏
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜
凡天下之善惡及没没之衆事皆成定之言其廣大無不包也公羊疏
河出圖洛出書聖人則之
春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也集解
有以尚賢也釋文
繫辭下傳
古者包犧氏之王天下也一作聚
黃帝堯舜垂衣裳
始去羽毛公羊疏金天氏高陽高辛遵黃帝之道無所改作春官大司樂疏
蓋取諸乾坤
乾為天其色玄坤為地其色黃王制正義
重門擊柝以待暴客釋文
豫坤下震上九四體震又乘體有艮艮為門震日所出亦為門重門象艮又為手巽又為工也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝為守備驚戒也四又乘體為坎坎為盜五離又為甲胄戈兵盜甲胄持戈兵是暴客也又以其卦為豫有守備
則不可自佚天官宮正疏
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽

乎體為二乾乾為君為父二木夾君父是一作棺槨之
象檀弓正義
上古結繩而治
結繩為約事大大結其繩事小小結其繩正義
後世聖人易之以書契
書之于木刻其側為契各持其一後以相考合書正義
陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道
也
欽定四庫全書 鄭氏周易 卷下 八
一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里為方千里者百
中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九
四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事
一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有
五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿
千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民
君子知微知章
王制正義
知微謂幽昧知章謂明顯也文選西征賦注
男女覿精
覿合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義
因貳以濟民行
貳當為弋釋文
損德之修也
修治也釋文
困德之辨也
辨別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別
欽定四庫全書 鄭氏周易 卷下 九
也集解
益長裕而不設
設大也周禮攻工曰中其埜設其後攻工桃氏疏
若夫雜物算德
算數也釋文
則居可知矣居音基辭也正義
知者覿其彖辭

彖辭文辭也 釋文
當文王與紂之事耶
據此言以易文王所作斷可知矣 左傳昭二年正義
成天下之亹亹者
亹亹没没也 釋文
人謀鬼謀
鬼謀謂謀卜筮於廟門是也 士冠禮疏
愛惡相攻 惡烏落反 釋文
說卦傳
昔者聖人之作易也
謂伏犧文王也 尚書孔序正義
參天兩地而倚數
天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶幾得吉凶之審也 正義
發揮于剛柔

揮揚也 釋文
窮理盡性以至于命
言窮其義理盡其人之情性以至于命吉凶所定 文選注六十
兼三才而兩之故易六畫而成卦
三才天地人之道六畫畫六爻 士冠禮疏
雷風相薄
薄入也 釋文
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風
搖動以齊之也絜猶新也萬物皆相見日照之使光
大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實也萬物之所
說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北
陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水
性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬

神也者眇萬物而為言者也
共成萬物物不可得而分故合謂之神 漢上易
莫盛乎艮 盛音成
盛裹也 釋文
故水火相逮 釋文
兌為羊
其畜好剛鹵 夏官羊人序官疏
兌為口

上開似口 漢上易
乾為天
天清明无形 漢上易
為瘠馬
凡骨為陽肉為陰 同上
為龍
龍讀為尨取日出時色雜也 漢上易
為專 專市戀反 釋文
為大塗
國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗
為萑葦
竹類 漢上易
為反生
生而反出也 漢上易
為繩直為墨 晁氏云

其於人也為宣髮

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地 攷工車人疏

為黃顙 釋文

為矯輮 釋文

為月

臣象也 文選月賦注

為電

取火明也久明似日暫明似電也 集解

為乾卦

乾當為幹 釋文 董遇本作幹 陽在外能幹正也

為鼈為蠃為蚌為龜

皆骨在外 攷工梓人疏

為科上槀

科上者陰在內為疾 漢上易

為徑路

田間之道曰徑路艮為之者取山間鹿兔之蹊 初學記二十四

為小指 晁氏云

為黑喙之屬

謂虎豹之屬貪冒之類取其為山獸 漢上易 釋文

為陽 今本羊

此陽謂為養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也 漢上易 晁氏同

序卦傳

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也 集解

物穉不可不養也

言孩稚不養則不長也 集解

飲食必有訟故受之以訟

訟猶爭 一作諍 也言飲食之會恒多爭也 集解

履然後安故受之以泰 晁氏云

有大有不可以盈 晁氏云

有大而能嗛必豫故受之以豫

言國既大而有嗛德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意集解

豫必有隨

喜樂而出人則隨從孟子曰吾王不遊吾何以休吾主不豫吾何以助此之謂也正義

可觀而後有所合

易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎為中男離為中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶為終始也王氏

致飾然後亨則盡矣亨許兩反釋文

有无妄物然後可畜項安世周易玩辭

故受之以大過

顛也

自此以下卦音不協似錯亂失正弗改耳晁氏云

蠱則飾也釋文

小人道消也晁氏云

夫婦之道不可以不久也

言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也集解

以養賢者宜過于厚正義

增補鄭氏周易卷下

謹案卷上第三頁後八行儀禮注蛇龍君子之類
疏刊本脫疏字據儀禮鄉射記疏增
第六頁前六行陽氣秀而不直上者刊本上訛前
據釋文改
第十八頁後八行足上稱辨刊本上訛下按初六
稱足六二不得更在足下又下文謂近膝之下
其為足上可知今改
第二十三頁前六行以丈夫年過刊本脫年字據
詩疏增
第二十五頁前二行初九履錯然及注刊本誤列
九三前行據文辭移載於此
第二十五頁後六行何以自斷其君義不忍也刊
本忍訛志係沿汲古閣本注疏之誤據監本改
第二十六頁前三行麗王公也及注刊本誤列九
四前行據文辭移載於此
第二十六頁後八行六二咸其腓刊本二訛五據
文辭改
第三頁前一行恒其德貞刊本貞據禮記緇
衣改
第三頁前二行偵問也刊本脫此三字據禮記緇
衣注補
第三頁前五行緇衣注刊本脫注字今增
第五頁後六行以蒙大難又七行蒙猶遭也及注
刊本誤列文王似之後行據彖辭移載於此
第七頁前四行王假有家刊本家訛廟據文辭改
第十頁前五行九三壯于頄又六行頄夾面也刊
本三訛二頯並訛頍據文辭及釋文改
第十頁前七行其行趑趄及注刊本誤列蒐陸注
後行據文辭及彖辭移載於此
第十六頁後二行震來虩虩又二行恐懼貌及注
刊本誤列億喪貝前行據經文移載於此
第十六頁後四行笑言啞啞又五行樂也及注刊
卷中第一頁後八行六二咸其腓刊本二訛五據

本誤緩震驚百里集解後行據經文移載於此

第十九頁前二行月盈則食刊本月訛日據經文改

卷下第四頁後五行地二生火于南刊本火訛水

據禮記疏改

第五頁後三行以制罷者尚其象刊本脫者字據易經文增

第六頁後六行有以尚賢也及注刊本誤列河出圖前行據繫辭移載於此

第十四頁後三行為贏刊本贏訛嬴據說卦傳改

第十五頁後六行飲食之會刊本會訛惠據李鼎祚集解改

缺　页

周易本義通釋

〔元〕胡炳文撰

缺　页

欽定四庫全書卷首要　經部

周易本義通釋卷一上

詳校官參酌臣韋謙恒

周易本義通釋

提要

臣等謹案周易本義通釋十二卷元胡炳文撰炳文字仲虎婺源人新安文獻志以為篤志朱子之學者也義文先後天之易郤子於先天明其畫程子于後天演其辭然郤程同時並地其說絕不相謀自朱子比而合之理數始備炳文復取朱子之書折衷是正參以諸家易解以互相發明初名精義後病其繁冗刪而約之改名通釋說者謂非本義無以見易非通釋亦無以盡本義之旨主一先生之言以盡廢諸家雖未免於太狹然宋儒說易其途至祿言數者或失之鑿求其平正通達顯有門徑可循者終以朱子為得中則炳文羽翼之功亦未可沒矣

乾隆四十一年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易本義通釋序

宇宙間皆自然之易易皆自然之天天不能畫假伏羲以畫天不能言假文王周孔以言然則義文周孔之畫之言皆天也易言於象數而天者具焉易作於卜筮而天者寓焉善乎朱子之言曰伏羲易自是伏羲易文王周公易自是文王周公易孔子易自是孔子易烏乎此其所以為義文周孔之天也必欲比而同之非天矣易解凡幾百家支離文義者無足道附會取象者尤失之蓋凡可見者皆謂之象其或巧或拙或密或疎皆天也易之取象壹是巧且密焉非天矣惟邵子於先天而明其畫程子於後天而演其辭朱子本義又合邵程而一之是於義文周孔之易而會其天者也學必有統道必有傳遡其傳義文周孔之易非朱子不能明要其統凡諸家解易非本義不能一然其統其傳非人之所能為也亦天也予此書融諸家之格言釋本義之典旨後

之學易者或由是而有得於本義則亦將有得於義文周孔之天矣延祐丙辰春新安後學胡炳文仲虎父序

周易總目

周易上經

乾☰坤☷屯☳蒙☶
訟☵師☷比☷小畜☴履☱
泰☷否☰同人☰大有☰
豫☳隨☱蠱☶臨☱觀☴
噬嗑☲賁☶剝☶復☷
大畜☰頤☶大過☱坎☵離☲
咸☱恒☳遯☰大壯☳晉☲
明夷☲家人☲睽☲蹇☵解☳
損☶益☳夬☱姤☰
升☷困☵井☵革☲萃☱
震☳艮☶漸☴歸妹☱豐☳
旅☲巽☴兌☱渙☵節☵
中孚☴小過☳既濟☵未濟☲

周易下經

周易十傳

彖上傳一　彖下傳二
繫辭上傳五　繫辭下傳六
序卦傳九　雜卦傳十
象上傳三　象下傳四
文言傳七　說卦傳八

周易本義通釋例

一先是集諸家易解名曰精義然未免失之太繁竊惟學有統一易至程朱明且備矣本義於程又能足其所未圓白其所未瑩貫其所未一於是一以本義為主而為之通釋

一通釋之於本義依朱子集註例蓋集諸家之註為之也精義中取有合於本義者或一字或一句或一段或用其意不用其辭以故不可出諸家名氏已見附其中亦不表以愚謂一通釋之名從勉齋黃氏例

一觀朱子語録本義有未改正者令通釋輒從朱子之志云

易經本義通釋卷一上

元　胡炳文　撰

上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡褒重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十篇之上下經多少不齊在上經者宜陽多於陰今陰文八十六陰文九十四而陰之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰文九十八陽文百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各十八卦各一百八文可謂齊矣在上經者四在下經者陰文五十六而陰之多於陽者四五十二陽文五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互為多少自然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦各三

十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義曰易有交易變易之義先交而後變本義之旨深矣哉

乾下
乾上

乾

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉○通曰此伏羲畫卦而文王以列之卦序之首者也夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也觀先天橫圖乾居一圓圖乾居前義易固已如此矣本義曰一奇也陽之數也從象上說乾健也陽之性也從理上說程子云至微者理至著者象朱子又即數與性發明之當伏羲時有乾卦畫未有元亨利貞卦辭想占得乾卦者即乾六畫之象已自知有元亨利貞之理矣文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此○通曰元亨利貞諸家便分作四德解惟本

義謂乾道大通而至正故筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通而必利在正固而後可以保其終愚案啟蒙非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占大通而至正天理之本然大通而必利在於正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者事雖大通而非正固尚不能保其終況他卦乎故易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者固不可以占也此聖人教人卜筮而可以開物成務之精意至夫子彖傳始以此四字分而二之如周子所謂元亨誠之通利貞誠之復夫子彖傳意也文言始分而四之程子所謂元者萬物之始亨者萬物之通利者萬物之遂貞者萬物之成夫子文言意也

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此○通曰初二三四五上位之陰陽九六爻之陰陽未有六畫為爻先有六虛為位位虛而爻實之也初上先位而後爻自二至五先爻而後位互文也時言初則有終位言上則有下數言二三四五則有一六互見也潛初象龍陽物而靈變不測乾九象初陽在下未可施用於物則為潛龍之象於人則為勿用之占易之為道辭變象占變玩占四者而已就此爻觀之九為變潛龍為象勿用為占初九潛龍勿用為象占之辭餘倣此○乾初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐其或用勿也者禁之之辭也於陰之微則慮其必盛至也者戒之之辭也

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣○通曰龍九象見而在田二象以六畫言則初二地位二地位故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人九二方出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕惕若厲元咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而元咎也○通曰初二地位故二曰在田五上天位故五曰在天三四人位故三不稱龍而稱君子下乾終而上乾繼之故曰乾乾本義釋乾曰乾健也陽之性也此釋乾乾亦曰性體剛健蓋健者乾之性龍不過乾之象九三不言象而言性蓋性體剛健自有能乾乾夕惕之象也六爻惟三四言元咎以人位故也為人而頃刻不知憂懼動輒有過乾乾夕惕庶乎可以免過云爾

九四或躍在淵元咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絶於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○通曰躍九陽動象淵四陰虚象見而在田猶未離乎地躍則无所緣而絶於地五天位四位柔而與之相接如淵上空下洞深昧不測而與天

接或躍而起則向乎天矣其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也○通曰龍九象飛而在天五象本義於二五皆曰剛健中正九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂歟雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣在田已雲行在天乃雨施

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此○通曰亢上象失正故不至於悔○凡卦爻有占元象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內若其辭則有不同者勿用禁之之辭利見幸之之辭无咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭觀乾一卦大概可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後

得東北喪朋之意○通曰卦主乎用故先乾而不先坤艮動者為主也爻主乎用故用九六而不用七八變者為主也義例有三易用九六不用七八一也凡用九不可為首凡用六必永貞二也占得乾六爻俱變則用元首之占坤六爻俱變則用永貞之占三也前二說一爻變也後一說六爻皆變也凡陽爻變而為陰皆以剛而能柔為吉之道也羣龍謂之見以知言利永貞以行言乾主知而坤主行也要之占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未嘗不用七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六易變易也以變為主故三百八十四爻皆用九六

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三

畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為貞如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也○通曰乾言利貞貞則元所不利矣坤言利牝馬之貞則不利也下文曰後得曰得朋利也牝馬之貞故也曰先迷曰喪朋不利也非牝馬之貞故也坤但得乾之半故乾元不利而坤有利不利與下文主利之利不同陽主義乾有剛斷意陰主利坤有斂藏意又輕清主義重濁主利安貞分而言之安者順之為貞者健之守合而言之則以順乎健為正

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○通曰履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之之辭本義於此爻特詳焉者易交易也變易也交易者對待之陰陽之性健為仁禮陰之性順為義智不能相元者也變易者流行之陰陽消長之際陽為生為淑為君子陰為殺為慝為小人聖人未嘗不致其扶陽抑陰之意履霜而知堅冰之將至贏豕而知蹢躅之有孚始之一陰即坤初陰也其謹微之意可見矣乾之陽主發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其已至君子進之難而小人進之易也乾六爻皆取龍為象坤之取象曰履霜曰直方曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純而陰雜也

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合元疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○通曰乾五爻皆取象坤五爻皆取象惟六二獨獨指其性體剛健者言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順中正得坤道之純者也正則內直中則外方直則生物不可屈撓方則賦形不可移易內直外方其德自然盛大不待習熟而无不利占者如之亦自然无不利也初六占在象中六二象

在占中學者會於辭意之表可也或曰乾天道也主九五坤地道也主六二直方大地道備矣六三含章可貞或從王事无成有終六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終文有此兇故戒占者有此德則如此占也○通曰含章者蓄不露之象六三括囊象六四括囊皆取含蓄不露之象六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已或事當謹密或時當隱遁皆不可出也

六五黄裳元吉

黄中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸内而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此文以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外强内温忠也和以率貞信也故曰黄裳元吉黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占

六四括囊无咎无譽

法矣○通曰坤言黃則知乾之為玄坤言裳則知乾之為衣然離六二象黃離遯六二象黃牛裳又下象坤六二象黃裳可也何乃於六五言之蓋六二陰而在下柔順中正自然无不利六五以陰居尊非有中順之德充諸內而見諸外必不能大善而吉黃中之象裳順之象中順之德有諸中自然形諸外如此則大吉不如此則大凶言外之意可見也左氏傳載占筮不一本義於此爻載南蒯事為詳可以見易之占

上六龍戰于野其血玄黃

為君子謀非小人盜賊可竊而用也

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知○通曰坤六爻皆臣而下卦之上曰王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋書王師敗績于茅戎書天王狩于河陽同一書法也其血玄黃兩敗俱傷陰雖極盛豈能獨傷陽哉○初上取象小人之情狀著矣曰堅冰至者防龍戰于野者著堅冰之至於其終也

用六利永貞

用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云○通曰坤安貞變而為乾則為永貞安

者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以大終善撫馭世變者當知之

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為陷

為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象草穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○通曰屯蒙繼乾坤之後

上下體有震坎艮乾坤交而成也震則乾坤之始交故先焉初以一陽居陰下而為成卦之主元亨震之動利貞為震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之文故有磐桓之象然居得其正故其

占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也○通曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩卦言利建之為侯也爻言磐桓主為侯者而言宜緩卦言利建

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者○通曰屯如以時言塞而未遽通也邅如以遇屯之時者言回

而未遽進也乘初之震震於馬為作足故有乘馬象屯者陰陽之始交二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四應初皆曰婚媾取陰陽之始交也互體坤坤數十王弼曰屯難之世其勢不過十年以數言也○本義謂至於十年數窮理極妄求者去正應者合妄求非理而求也正應以理而應也是故君子處屯不徒於其數而於其理○或曰凡用九不可為首凡用六必永貞屯初九磐桓居貞即不可為首之義六二女貞不字即永貞之義屯繼乾坤之後故首發之

六三即鹿元虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也○通曰鹿陽物疑指五言虞翻王肅以鹿為鉅鹿沙鹿之鹿三五互艮三在艮山之下有鹿象无虞上无正應之象下體震震動也初九利居貞猶戒其輕動六二貞不字則喜其不輕動六三不中不正上无正應而妄動取困必矣故有逐鹿无虞陷入林中之象幾者動之微六三互體艮聖人於其震之動而猶庶幾其知艮之止故勉之曰不如舍欲其止也懼之曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求婚媾則吉也○通曰乘馬四應初象求婚媾初求四象六三往吝六四往吉无不利兩往字不同凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於爻當言往不可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往又變例也男下女為婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四求婚媾也四之往者應也士夫有不待求而往者讀二四爻辭亦可妮矣諸家求婚媾為四求初惟本義謂初居下而應於己四待下之求而後往則吉必如是而後合男女婚姻之禮必如是

而後見士夫出處之義

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶○通曰六爻惟二五言屯二在下而柔五剛而陷於柔皆非濟屯之才二曰屯如時之屯也五曰屯其膏五自屯之也可以施而不施是自屯其膏出納之吝有司之事非大君之道也故占者以處小事守貞猶可獲吉以處大事雖貞亦凶也○

學易者貴於觀時識變卦有二陽初陽在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而陷於陰時之已去者也時已去雖陽剛亦无如之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此○通曰坎於馬為美脊上乘五有乘馬之象爻言乘馬班如者三二班如待五應也四班如待初應也上陰柔无應處屯之終其班如也獨无所待進又无所之憂懼而已蓋初得時二比初亦得之五失時上

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精

一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以貞也○通曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞諸家訓亨與利貞以亨屬蒙利貞屬養蒙者本義曰筮者明則人當求我而亨在人筮者暗則我當求人而亨在我蒙與養蒙者皆有亨道而利於貞此先師教人以讀易之法易必如是看方為不滯

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致蓋吝矣戒占者當如是也○通曰發初象刑桎梏皆坎象以陰居下下民之蒙蒙之甚者也當於其初發之發之之道寬嚴貴適宜刑人痛懲之也說桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一於嚴以往是不知有敬敷五教在寬之道故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一一聚取必而丈之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也○通曰此丈具三象義各不同兩吉字是兩占辭包蒙納婦是兩象諸家解此比而同之本義三象字兩又字見得三句取象自具三義觀此最可見易凡例包蒙包上下四陰也納婦納六五一陰也包與納二虛能受之象克九剛能任之象一六五也性陰有蒙象象陰應陽有婦象位尊有父象以五之一丈而取象不同如此又於應丈見之易之不可為典要如此哉乾父坤母繼以屯蒙故兩卦提出兩子字必如屯六二貞不字可以為女子矣必如蒙九二克家可以為男子矣○初丈統說治蒙之理餘三四五皆是蒙者治蒙只在陽丈而九

二為治蒙之主

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者○通曰屯以許嫁娠媾論蒙以納婦取女論屯六二乘初之剛而貞不字蒙六三乘二之剛而不有躬屯二舍下而從五下體震震性動而趨上也蒙三舍上而從二下體坎坎性險而趨下也其相去何遼絶哉況三乃屯四之反在四則求而後往吉无不利在三則不求而往取之无攸利其不善變何如此哉女一失身且如此士而失身於所從用之何利焉諸爻皆説蒙此爻獨不取蒙義恐人拘泥故別發一義況昧其所適見利忘身蒙不足以盡之○或曰是爻盡之變女惑男也故有不有躬之事

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣○通曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應惟六四所比所應所居皆陰困於蒙者也蒙豈有不可教者不能親師取友其困而吝也自取之也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也○通曰屯所主在初卦曰利建侯而爻於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應二者也知童蒙之為五則知我之為二矣童蒙純一未發以聽於人五居尊位而能以童蒙自處一聽於九二其吉可知

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必大過攻治大深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則

雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也○通曰本義釋此爻與釋九二爻相應蓋所治既廣而又攻治太深物性不齊不可一槩取必而又取必太過是欲去其害而反為害者也故曰不利為寇人性純一未發之蒙不能不為外誘之物所化惟為之捍其外誘以全其真純雖過於嚴乃得其宜故曰利禦寇且曰凡事皆然不特為誨人也朱子之教人可謂精且備矣

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固元所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也○通曰需待也乾陽在下皆有所需九五坎陽在上又為衆所需需而元光且亨之時需而非正元吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未正者故曰孚又曰貞吉程子以此為既貞且吉本義以為得貞則吉當辨也本義以孚與貞歸之九五且曰占者有所待而能孚則光亨又得正則吉而利涉大川豈獨九五可用哉卦辭言利涉大川者七需首言之蓋涉川不待而爭先反致濡滯甚者覆溺亦多矣此本義所以曰涉川尤貴於能待也○需主事孚主心乾知險而需所以為君子之謀

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也○通曰郊坎險最遠之象國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠也同人于門于宗而後于郊近而遠也需于郊而後于沙于泥遠而近也初能需于曠遠之

地而又戒之以利用恒者身不輕進必不至妄動斯
无咎也
九二需于沙小有言終吉
沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎
故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也○
通曰沙近坎水之象或曰沙得水而不陷剛實居中
之象小有言害之小者近坎象初最遠坎利用恒乃
无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛
居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔
性寬而得中故雖近險而不害其為吉

九三需于泥致寇至
泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過
剛不中故其象如此○通曰泥逼險寇害之大者皆
坎象需與漸皆取有待而進之義需內卦于郊于沙
于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦于干
于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三
危地故也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎而
曰利禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而不中
也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自
逼於險爾
六四需于血出自穴
血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣
故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出
自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○通
曰血坎水象穴坎險象血者陽之傷穴者陰之陷四
入坎險有傷故有需于血之象出自穴諸家以為三
陽方來四出而不安於穴本義以為四陰柔得正可
出而不陷於穴夫以小畜之時下三陽並進而四六
當之其終也猶血去惕出需之時三陽非急於進者
四需于血而終得出自穴者宜也以為不安於其穴
者過矣
九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也○通曰酒食坎象開闢以來生民有欲莫大於飲食男女屯蒙卦爻既於婚媾之正三致意焉此復以飲食之正言之五有剛中之德時乎當需且宜需于酒食安以待之況在下者乎五需于酒食惟正乃吉況在下而可將以待之也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也○通曰入于穴陰極而陷之象速者主名客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上

獨不言需險之極无復有需也外卦險體二陰皆有穴象四出自穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出於險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終无復能需惟入於險而已故曰入者言其已然也雖已入於險非意之來敬之終吉君子未嘗无處險之道也乾居西北故乾為客乾內卦也自內而之外為客坎為盜坎外卦也自外而侵內為寇九三逼乎坎故為寇之至則以為自我致之上六遠乎乾故於客之來則非自我速之自我致之者敬慎猶可以不敗不自我速之而能敬之其終吉也宜矣○三陽已至時不可阻陰知敬之故吉

訟 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自

遯而來為剛來居二而當下卦之中有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也○通曰屯蒙之後繼以需訟需由於屯世不屯无需訟由於蒙人不蒙无訟然需非有孚時至何用訟非有孚情得必窮故二卦皆以坎之中爻有孚為主特需之坎在上為光為亨訟之坎在下為窒為惕窒惕者光亨之反也本義謂涉川尤貴於能待就需待之義說利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉其義精矣大抵能安於其分則為需以相待不安其分則為訟而相持故需卦辭有吉元凶有利元不利於訟則曰如是而吉如是而凶如是而利如是而不利別白而言之本義謂隨其所處為吉凶蓋拳拳欲戒人之訟而已○

六爻柔不能訟剛者能訟二四可訟二陷陰中而窒

故不克四承五而惕故亦不克訟五剛中正訟之極終與卦辭終凶之終不同終凶者上九在訟為終人為不終終吉者初六在訟為不終終在人為有終○

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其象占如此○通曰初不曰不永訟而曰不永所事事之初猶冀其不成訟也小有言與需不同需小有言近坎也人不能不小有言也此之小有言坎也我不能已而小有言也終吉之九二不克訟歸而逋其邑人三百戶元眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則元眚矣○通曰九二九四皆以剛居柔故

皆不克訟但九四居健體之初非能用其健者九二為險體之主則本欲用其險者本義謂本欲訟蓋誅其心而言之也但以九五勢不可敵故從而退避省約然則二之不克訟非不能也勢不可也故僅可以无眚焉爾○或曰九自遯之三來歸三復成遯有通之象又曰三百戶者屯蒙需訟凡四坎也一坎得乾坤之策八十四四坎三百三十有六也歸而通則餘策三百當三百戶之象此說蓋得之學邵堯夫之數學者○或曰非正說也以本義說卦變繫是九二六三二爻故備之此馮氏說以邵子數象推之則坎震

本屬三數

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也○通曰食舊德與位乎天德語同位必稱德而居故寧德過其位毋位過其德食必稱德而食故寧德浮於食毋食浮於德食猶食邑之食九二邑人三百戶食之最約者也二剛險本欲訟者能退處於分之小僅可无眚三陰柔本不能訟能安守其分之常雖厲猶吉謂之貞者守常則為貞不守常則非貞也曰或從王事无成與坤六三爻辭同此獨不曰有終者三下卦之終也在坤之三而或出始雖无成而後猶可以有終在訟之三而或出但見其无成而已訟固非可終者本義曰占者守常而不出則善也蓋守常而或出則非真能守者矣深戒之也○或曰舊者二本六之所居九歸通於三則二可以食其舊矣始在三而屬終居二則吉二應五有從王事之象

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也○通曰命有指理而言

者有指氣而言者否九四曰有命指氣言也此曰即命指理言也皆上乾故皆曰命四之不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能安乎天理之正故吉然曰歸曰渝皆知反者九二識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安於命之正聖人不貴无過而貴改過又如此

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣○通曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以於訟為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟元理而或取勝然其所

坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得

吉而无咎戒占者亦必如是也○通曰乾坤而後屯蒙需訟皆有坎險之一體興師動衆尤見其最險者也坎水之險伏於坤地之中猶古者伏兵於農大順至靜之中有至險不測者藏焉必不得已然後用之故用師之道責乎得正然必得老成之人而後吉必吉而後无咎師不貞不吉貞而不用丈人不吉其咎可知師之反為比比曰元永貞師言貞不言元帝王皆為應兵不為戎首也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○通曰出初之象律坎之象天下事皆當謹始況用兵之始一有不善兵衆亂矣本義曰戒占者當謹始而守法初六才柔故有不臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也故不言吉出而失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此○通曰卦辭師貞丈人吉无咎丈在師中吉无咎即卦辭意也中則无過无不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻惟九二吉无咎六四无咎不言吉三則凶矣二曰王三錫命五應也五曰長子帥師二應也五應二故曰錫命之上近五非應故曰或錫命而終則有三褫之辱師而中則有三錫之寵訟與師皆以中為貴也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此○通曰剥一陽在上而衆陰載之有得輿象六三衆陰在上如積尸而坤為輿坎為車輪有輿尸象此爻甚言師徒撓敗之凶以見師之成敗生死皆係於將九二剛中可

以用師六四柔正猶能全師而退六三不中不正才弱志剛輿尸而歸其凶何如哉

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此○通曰訟與師皆非得已與其進而敗不若退之為愈訟歸逋復命師左次皆善其退春秋魯僖公元年書次于聶北遂救邢救而書次譏之也四年次于陘遂伐楚伐而書次善之也然則六四之左次无咎善之之辭也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也○通曰田有禽不得已而執之非有從禽之心猶敵來不得已而應之非有從禽之心猶敵來不可使之得有爵土

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土

主故有戒

但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也○通曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中出師駐師將兵將將伐罪賞功靡所不載其終始節次嚴矣末曰小人勿用則又戒辭也夫師之中未必皆君子不賞之无以報前日之功或用之必至於階後日之禍是不容无以處之矣朱子嘗曰如舜封象于有庫而使吏治其國如漢光武封功臣而用之左右者惟鄧耿數人此皆處之之道也雖然亦在於謹其始焉耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至於用小人矣聖人於師之終曰小人勿用政欲其初也專為丈人之用也合前後而觀之聖人之意可見矣

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰皆比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○通曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之原義皆訓再言筮得此者已為吉道然必再筮以自審也曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比之占統言也无咎所比者之占分言也蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用筮得此卦辭為人所比與求比者皆可用顧其所處所存者何如爾易一陽之卦凡六復師謙豫比剥也而最吉莫如比蓋九五一陽居天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮三曰筮式筮所以為法式者也故蒙之從師曰筮比之求比比人亦曰筮蒙筮其所以從於師者也比筮

其所以比於民者也故王者之比亦曰筮蒙九二在初卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰原筮蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審不寧方來指下四陰而言後夫凶指上一陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而為九五之顯比者也本義又曰若欲比人者則亦以此而反觀之耳蓋原筮元永貞為比於人者言也本義發出比人者言外之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也○通曰與人交止於信親比之初能有誠信充實則非特无咎又有他吉也初六不與五應故曰有他大過九四中孚初九所以比之无咎及其誠信充實則非特无咎又有他皆曰有他皆指非應而言但彼則戒其有他向之心此則許其有他至之吉也○盈缶以四之比五又下引初之有孚而比之

六二比之自内貞吉

柔順中正上應九五自内比外而得其正吉之道也占者如是則貞而吉矣○通曰上下皆應五而不係私應故謂之比初不係四之應而五應之故曰他四不係初之應而應乎五故曰外惟二本與五應故曰内比之自内而又以正故吉凡卦以下卦為内上卦為外比六二言内六四言外内外卦之分見於此

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知○通曰三陰柔不中正匪人之象承乘應皆陰所比非人之象彼固匪人誰實比之比之者三也大凶可知矣爻不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟子哀哉意也夫既比之匪人我亦胥為匪人矣彼我既不得謂之人則謂之何哉殊可哀也矣此爻略似蒙六四困之象蒙之所

求者九二之一陽也而三胡獨遠之比之所宗者九五之一陽也而四胡獨遠之比之所宗者九六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○通曰初六内也九五外也四宜應内者内无可比而比乎外義之與比而無適莫者也是舍柔暗而比剛明得正而吉之道也

六五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也○通曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也比易近於私王者之比大公至正顯然於天下而无私三驅失前禽此成湯祝網孔子弋不射宿之意也若夫邑人則喻王者之心熟矣王者无意於必得故雖邑人亦不相警戒以求必得无私之至也如是則吉師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背己之禽也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也然使邑人不喻上意或有惟恐失之之心則禽无遺類其仁不廣矣未可以吉言也○易言審已當衆歸之道九五言當衆歸而顯比之道上獨不比五則舍之為失前禽邑人不誡象

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也○通曰王弼曰乾剛惡首比吉惡後上居九五之後比之不先即卦辭所謂後夫凶者也諸家皆依之惟本義則與後夫凶取義不同蓋乾以六爻亦曰无首者乾之无首剛而能柔不為首也故吉比之无首陰柔不足為首也故凶或曰卦辭惡其後爻

辭惡其无首義有同否曰其才既不足以高人又不能自卑以下人所以凶也兩義又自相貫

䷈ 巽下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜者陽能係而不能固亦為所畜者故為小畜又以陰畜陽能不為所畜者言之

小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○通曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽惟能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜彖辭同文王之意謂一陰畜五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎二陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及亦不許小者之過何也易固為尊陽而作也本義以為文王之事何也下畜上小畜大正為文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然終不能大有所為文王觀象而遘有會於心故以其所遭者言之

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也○通曰卦言畜而取止之義爻言復取進之義爻與卦不可一例觀也蓋陽在下而畜於陰雖與四陰為正應而能自守以正其道復於上乃當勢也其不為所畜而復於上者理也況初以陽居陽

然之理何咎之有其義當吉矣復字雖與復卦之復不同然復卦惟初與二言吉小畜惟初與二言復言吉初之復自道似不遠復二之牽復似休復休復以其下於初牽復以其連於初也彼則於六陰已極之時喜陽之復生於下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣○通曰案本義則初九前遠於陰以剛正能復九二漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也程傳以為二與五相牽本義之說則以為二與五无應二之牽復自係於初五之孿如自係於四

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○通曰大畜九三曰日閑輿衛則利有攸往小畜則曰輿說輻何也大畜以艮畜乾小畜以巽畜乾大畜九三與艮一陽同德故其輿利往小畜九三近巽之一陰而為其所制故其輿不可行輿說輻陽畜於陰而不得進也夫妻反目陽不平其畜而與之爭也或曰大畜九二輿說輹輹與輻或據左氏傳註以為通用何也曰說文輹車下橫木非輻也大畜九二說輹剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰而不得進也說輹可復進說輻則不可行矣或曰巽為白眼反目之象

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也○通曰三陽健進

四陰畜之三雖說輻四亦不能无傷故曰血曰惕危之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也或曰九五陽實曰有孚六四陰虛亦曰有孚何也曰中孚二陰居一卦之中中虛為巽之本二五陽居上下卦之中中實為巽之質小畜四與五皆曰有孚亦此意也○六四上承九五以有孚而畜之則下之三陽不能傷之故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以燕乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也○通曰攣字與牽字皆有相連之義初與二皆乾體故二連初皆欲上進有牽之象四與五皆巽體故五連四上相與畜在下之三陽有攣之象然二與初之占皆吉五與四上皆无吉占之辭聖人言外之意可見也中孚九五亦言有孚攣如蓋言交如者異體交也攣如者同體合也○九五下比六四亦以有孚而固結之是富能及其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖貞亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣○通曰此上爻也而言四者何大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成四之畜道成於終故於終爻示戒所謂不可為典要也密雲不雨為陰言也今既處而不行矣也今既雨矣剛中志行為陽言也今既處而不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又為陽言蓋陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶陰陽兩不利之象坤六陰欲敵陽極而陰陽兩傷小畜一陰欲畜陽極而陰陽兩不利為戒深矣○或曰此爻需之變雲上於天變為既雨卦變坎坎為月

☰☰ 乾上 乾下 爻

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣○通曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義曰有所躡而進以前後論也於尾字為切諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎本夫子彖傳意也不咥人亨小畜之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣九卦處憂患之時也以和悅履剛強而不見柔其銳而漸殺其力也以兌履乾剛莫如虎而柔能履之禮之可尚也如此

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也○通曰初未交於物有素象案本義與蔡氏皆曰居履之初不為物遷蔡氏則曰素者无文之謂蓋履禮也履初言素禮以質為本也責文也責上言白文之極反而質也白責无咎其即素履往无咎歟本義只未為物遷一句已含此意蓋以為質素而未遷可也以為安於貧賤之素而未遷亦可也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○通曰六三為九二所履柔在其前虛而无礙坦坦之象剛中而上无應幽人守貞之象歸妹亦下兌二非无應亦曰利幽

人之貞何也曰履幽人貞吉以九二无應而獨善其身所以為幽人之正許之之辭也歸妹利幽人之貞以九二有應必退處幽閒守善於身乃得其正戒之之辭也然本義謂幽人履道而遇其占則貞而吉看得道字重蓋人之所履未有不合道而吉者小畜初九與六四一陰相應而能復自道所以吉履九二與六三一陰相比而自能履道所以貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也○通曰眇能視跛能履本義以為不中不正柔而志剛之象歸妹初與二分言之行不中則跛歸妹初九但曰跛不中也視不正則眇戒懼而得終吉○通曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其之辭以卦上下體論則爻辭與卦不同如此卦曰履虎尾不咥人而六三則書曰咥人是也卦書不咥人爻三爻說體自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也六三有為於天下者也爻之辭曰履虎尾咥人凶象占具矣又繼以武人為于大君須看兩人字三人位也人而不能免人道之患者必得志而肆暴之武人也其示戒深矣本爻无大君象或疑古人有占得此爻而為大君者故繫之或曰六三變成乾故有是象

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉○通曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其

後也大抵以爻說視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之惟五以剛居剛謂五為虎亦可也然三四皆不中不正而占有不同者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之四以剛居柔愬愬然恐懼所以終吉

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以爻說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣○通曰九五剛中正履帝位而下以爻說應之凡事必行何不可者而聖人猶以夬履為戒蓋處順境愈不可不戒懼也在下者不患其不憂患其不能樂故喜其坦坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履坦坦則正而吉或一分之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義許之也夬履則雖正而危戒之也天澤履與澤天夬上下體相易皆五陽一陰之卦夬決也卦辭曰厲爻辭未嘗有一吉字履九五而欲夬履其厲固宜

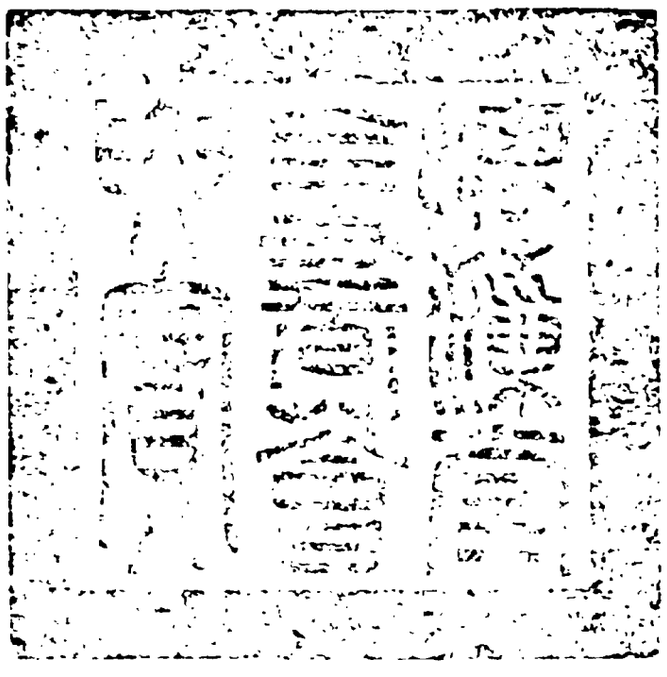
上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也○通曰小畜履上九皆不取本爻義小畜取畜之終履取履之終但小畜之終專從六四一陰說來故曰凶履之終統從諸爻說來故曰其旋元吉周旋无虧乃大善而吉也視履之終以考其祥凡事善而或一事之未善一事之中九分善而或一分之未善皆非旋也皆非大善而吉也故本義曰占者禍福視其所履而未定也

謹案第十四頁前八行柔順而中正刊本柔順訛順柔據本義改

第三十一頁前五行故得終吉刊本終訛中據本義改

第五十八頁後六行則貞而吉矣刊本貞作正據本義改



總校官庶吉士臣張能照

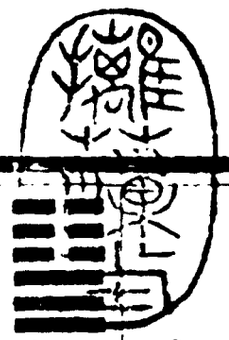
校對官檢討臣郭　寅

謄錄監生臣劉　震

欽定四庫全書薈要　經部

周易本義通釋卷一下

詳校官祭酒臣韋謙恒



易經本義通釋卷一下　乾下坤上

元　胡炳文　撰

上經

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣○通曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之正唯泰卦為然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等然後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽為主故本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣吉亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以亨者也○本義曰泰正月之卦案辟卦

乾四月坤十月本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也吾嘗思之而得本義之意矣蓋除乾坤二卦外上經泰否臨觀剥復六卦三十六畫而陰之多於陽者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之多於陰者十二又上經自泰正月而臨十二月而復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而剥九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾不言四月而言之於上經之復坤不言十月而言之於下經之姤蓋先天圓圖剥復之間自有坤後天復次剥剥復又自有坤下坤上此坤十月之卦本義所以不言於坤而言於復也先天姤夬之間自有乾後天姤次夬夬姤又自有乾下乾上此乾四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也无他乾坤陰陽之極剥復夬姤陰

陽消長之際也凡讀本義必如是思之可也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絶句下卦放此○通曰拔茅茹在物為相連之象以其彙在人為相連而進之占初曰以其彙君子與君子為類也三陽欲進而以之者在初四曰以其鄰小人與小人為類也三陰欲復而以之者在四四不曰吉初曰征吉易為君子謀也卦言來者謂天氣之下降爻言征者謂君子之上行卦以氣交自上而下爻以位升自下而上者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣○通曰陰爻雜有荒穢象包之者二柔虚也用馮河又見九之

為剛陰在外有遐遠象不遺之者九剛大也朋亡又見二之為中大罣泰卦陰陽各三爻得陰陽之中五二兩爻又各遠陰陽之中只九二一爻亦自有中行之象若有包容而无斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私於吾之黨類則易至偏重非輕重不偏之中矣惟不遺遐遠而又不昵朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣本義兩而字當細玩○或曰中行五也尚九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

如尚公主之尚亦通

將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福○通曰陽居於內為平往而外則為陂陰出於外為往迈於內則為復陽之平也已有陂之幾陰之往也已有復之幾況九三將過乎中其陂其復此天運之必至而有孚者也處其交履其位能存艱苦貞固之心不必憂天運之必至則泰之福可長享矣謂泰否之非天不可也不盡人事而一諉諸天亦不可也況自乾坤而後歷六坎險阻備嘗然後循至于泰而泰第三爻已有否漸焉立身難而失之易創業難而敗之易致治難而亂之易如此哉

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○通曰翩翩鳥疾飛下貌君臣三陰相比之象三陰翩翩然來下不待富而其類從之必來者小人之勢也不待戒令而自相從期於必來者小人之心也其來也必不利君子之貞矣三將過乎中其陂其復此天運之必至而有當戒固不待言也

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆倣此○通曰歸妹上交下陰交陽之象三曰福五曰祉福祉自天皆乾之象本義曰泰自歸妹卦來或曰歸妹二體下兌上震泰互體亦然歸妹人之終始取其交也二言尚五言歸取上下之交也案京房載湯歸妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義然則五之從二能如此則有祉而元吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖貞亦不免於吝矣蓋以陰柔處泰之終故不能保泰而泰復為否以陽剛處否之終故卒能傾否而否復為泰否泰反覆天乎人也

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見○通曰泰曰小往大來而後曰吉亨先象後占否曰不利君子貞而後曰大往小來先占後象否與泰卦爻之辭每每相反本義云否與泰反故曰匪人謂非人道也推之則天地陰陽不交生道絕矣匪人也人一身陽上充而陰下滯元氣竭矣匪人也人之一心人欲為主於內天理緣飾於外失其所以為人

矣匪人也其占曰不利君子貞者匪人用事之時也匪人用事不曰利不貞而曰不利君子貞易為君子謀不為小人謀也泰否之占皆為君子設

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣○通曰否初六小人也亦如泰初以茅為象蓋二與三之惡已形故曰包承曰包羞以形容小人之情狀初惡未形以茅為象見其亦可為君子也泰初九得正否初不正故泰不曰貞而否曰貞泰初可往否初不可往故泰有征而否无征

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也○通曰初之惡未形故不稱曰小人至六二則直以小人稱矣泰卦辭曰吉亨否初爻辭亦曰吉亨否之初猶可變而為泰也二曰小人吉大人否亨於是乎成否矣曰大人否亨者見得否者君子之事小人固无所謂否也小人能包容承順乎君子小人之吉也大人不可以其包承於我而自失其守大人之身雖否大人之道固亨也

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒○通曰二與三皆陰柔故皆有包含之象六二陰柔中正其所蘊者欲承順君子六三陰柔不中正所蘊者直欲傷害君子而未能耳故有包羞之象占不曰凶咎者或謂包羞則亦羞恥之心義或承之羞則可恥者方蘊於內故於彼曰貞吝此則不曰貞凶猶冀其或可為君子也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命○通曰諸解皆以命為君命本義以為天命蓋泰九三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也然泰變為否易故於内卦即言之否變為泰難故於外卦始言之此本義於泰否之四皆曰已過乎中泰之三曰將過乎中而否之三不言也泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之處陰陽往來之會君子當此必自无咎而後可為福而後可為疇類之福○或曰否九四之時吉凶未判必有命方得无咎其所謂无咎者天也非人也曰本義云九四以陽居陰不極其剛故其占為有命无咎蓋惟四不極其剛所以為四之无咎也一諉諸天可乎哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○通曰二五皆以大人言蓋以大人而處六二之時有德无位當守其否而後道亨以大人而居九五之位則有德有位能休時之否矣然則九五休否之大人即六二所謂否亨之大人也前日不能處否而亨今日其能休天下之否乎然謂之休否否雖暫息猶未盡傾也九五大人當休否之初即有戒懼危亡之心則是否之方休已有苞桑繫固之象矣其卒能

傾否而為泰也固宜

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也故其占為先否後喜○通曰九四有命是否已過中將濟之時九五休否是否方休息可濟之時上九傾否則如水之傾否於此盡矣先否後喜此喜字又自其亡其亡戒懼中來

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為正者故又當以正為本

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此○通曰同人與隨初九皆前遇六二耦有門象同人與隨皆易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎蓋易以人名卦凡六見離體於此始見焉需小畜履四卦互離至同人大有而見離體凡六離之用與坎等矣同人大有皆主離之一陰而言離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所有五君位而羣陽之宗上下順從故爻多吉辭而彖但曰元亨二臣位而為羣陽之宗易失之私故爻多戒辭而不同而卦名曰比曰同何哉比者一陽為衆陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是其比也即所以為君子之周同人一陰為衆陽所同而離陰居二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為君子之和同人于野其同也大利君子貞其同也正與人大同亨道也雖大川可涉然有所同者大而不出於正者故又當以正為本

同人于野是也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此○通曰二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本是之謂宗又禮云別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗同人于宗似不失其為六二之正也較之于野之同則亦係於私矣初九出門无所係故无咎六二于宗有所係故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○通曰二與五同者也九三欲攘二而畏五伏與升備見三之情狀伏戎于莽欲攻二似有畏五意升其高陵雖畏五又有顧望意五終不可敵也是以三歲不興卦惟三四不言同人二與五相同而三四有爭奪之象非同者也

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也○通曰四欲攻二而三隔之有墉象四在三之上有乘墉象繫辭曰愛惡相攻而利害生遠近相取而悔吝生三四皆欲取六二三雖以剛居剛猶懼五之見攻者屈於勢而不可敵也四以剛居柔欲乘墉以攻終不克攻者是能屈於義而不敢敵也春秋文公十年書晉人納捷菑于邾弗克納有得於周公爻辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克納其義也有得於夫子象傳義弗克之旨矣諸家多以三四為欲攻五於理悖甚惟本義得之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有

此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也○通曰二五剛柔相應而皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳謂五自以義直理勝不勝憤愒故號咷邪不勝正終必得合故後笑春秋書鄭伯克段于鄢傳曰如二君故曰克五之於三四也必用大師克之而始與二遇三四之非理而強可見矣或曰旅人先笑後號咷何也曰同人九五剛中正而有應於六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應於九三故先笑後號咷

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳○通曰野則曠遠无人不同郊則荒僻无人與同初上皆无應初出門同人出乎家之外而同乎國之人也在下而无私應者也上九不同乎國之人乃出乎國之外是荒僻无人之所在外而无與應者如荷蕢之徒是也故不謂之凶但謂之无悔

䷍ 乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也○通曰卦名大者皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易卦因四五之爻而有大小之分君人者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在上下五陽大有之元亨不但在上下五陽而在六五

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒

占者宜如是也○通曰諸家多以初九无交害為无上下之交所以无害本義從程子之說謂居下无係應而未涉乎害蓋无係應三字已自見无上下之交矣富者怨之府故當大有之時反易有害初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以為匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也○通曰大車者輿指軫之方而能載者言車則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圜皆乾象也況九二以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎五載上之象有所往而如是可以无咎矣不曰吉者大臣任天下之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者享通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也○通曰九二宰相任重之事九三諸侯朝獻之事皆不言吉皆臣職之所當然者然亨有朝亨之亨有宴亨之亨本義惟訓亨為朝獻又曰六五虛中下賢則又兼宴亨之義矣亨禮之盛者必如九三有剛正之德乃能當之在小人則有不共包茅不修朝貢者矣安足以當此

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也○通曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五之有也六

五在上而九四以剛近之有僭逼之嫌必不有其大而後可以无咎

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也○通曰家人上九亦曰有孚威如終吉家人之上陽也威其所固有也大有之五陰也疑不足於威也故本義以是為戒辭孚所以通上下之情威所以嚴上下之分情不通則離分不嚴則褻故孚本離之虛而威則欲其濟以乾之健

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此○通曰小畜上九畜之終也其占曰厲曰凶為六四言也大有上九有之終也其占吉无不利為六五言也小畜一陰在四欲畜衆陽而其終也乃如此君臣之大分可不明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自天祐之吉无不利也本義於大畜尚賢曰六五能尊上九之賢所恨者不得親承先師而質此疑耳○上居君上天也

艮下
坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○通曰君子三也周公爻辭於乾九三稱君子蓋本諸此乾為第一卦本義謂筮得乾卦者其事雖大亨猶未易以保其終蓋天下事始而亨者十九亨而有終者十一惟謙則於德為君子於事為亨為有終亦惟文王能盡之履者謙之對文王九卦以履謙為首履以兌

一陰躡乎乾三陽之後履之為禮也謙以艮一陽抑於坤三陰之下謙之所以制禮也陰為小說而應乾安其為小也所以履繼小畜之後陽為大勞而能謙忘其為大也所以謙繼大有之後小則安大則忘文王處憂患之道其在茲乎以是處變所以免咥人之凶以是守常所以能成謙亨之終三危地也文王處危而亨固自有道也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也○通曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑而不可踰皆所以為君子之終也用以濟患可也況平居乎

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此○通曰諸家釋鳴謙多謂自鳴其謙謙而自鳴非謙矣或以為六二謙德積於中所以發見於聲音者如此本義以為六二柔順中正以謙有聞蓋謂發於聲音不若謙而有聲有非可勉強為之者要之初六謙謙似乾初九潛龍在下而潛人所不見也至九二則人皆見之矣在下而謙謙人未必皆聞之也至六二則聞之矣

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則得其應矣○通曰卦所主在三文王卦辭曰謙亨君子有終周公於三之爻辭以吉代亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而能謙為難九三之勞當在上位而止於下卦之上勞而能謙者也乾之三以君子稱坤之三以有所謂勞而能謙者即乾之終日乾終言謙之三兼乾坤占辭所謂勞者乎

乾而謙則又坤之含章也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○通曰四多懼之地下乘功臣非利也上近於君非利也今而上下皆謙四又柔而得正上而能下此四之所以无不利也无不利之時人每易以自安況四以柔乘剛无功而在功臣之上危地也愈當撝布其謙以示其不自安之意可也故先言无不利而後言撝謙者以其所處之地雖无不利而尤貴於散布其謙也

六五言利用侵伐而後言无不利者言侵伐者五之柄於五為最利而其他亦无所不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也○通曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五處中而能謙也以其鄰者衆莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜抑亦以戒夫謙柔之過或不能自立者也故六五獨不言謙无不利者又言謙非特利於侵伐而他事亦无不利又以示夫後世之主或不能謙者也聖人之言詳密如此

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无伍故可以征己之邑國而已○通曰二與上皆言鳴謙何也有諸中者自然聞諸外故於下卦之中爻言之凡善惡不能掩人之聞況至於極乎故又於上卦之極言也本義於六二之鳴謙曰柔順中正以謙有聞蓋謂此也初曰用涉大川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不

服故初雖无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治已之私而已夫初上皆无位而上之征邑不如初之涉川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也下三爻吉謙而正也上三爻利謙而順也

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也○通曰建侯震象行師坤象屯有震无坤故不言行師師有坤无震故不言建侯且一陽止於五陰之中為謙一陽動於五陰之中為豫比之建侯師之行師皆以一陽統五陰而豫在師比之間故建侯行師兼焉建萬國聚大衆非順理而動使人心皆和樂而從不可也故二者皆繫之豫

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異○通曰爻辭與卦辭不同者三卦辭取同樂之義爻辭除九四外皆為獨樂卦辭只一豫字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之豫也六三之遲猶豫也九四和豫也六五之疾弗豫也卦辭主九四曰剛應而志行是以德言至於爻辭則九四以勢位言六三以其有勢位之可慕故上視之以為豫初六以其勢位可以為強援故應之以為豫且不勝其豫而以自鳴凶之道也或曰豫與謙反對謙之上反而為豫之初者也本義於上之鳴謙則曰謙極有聞於初之鳴豫不曰有聞而曰自鳴均之為鳴也何其訓釋之異耶曰謙之極而有聞善不能不聞也豫之初而以豫自鳴志已極矣其惡之有聞不言可知也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣○通曰諸爻皆溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不為豫也初應四三五比四故為凶為悔為疾大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又六二不係於四介乎初與三之間如石之不相入獨以中正自守其堅確如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之其德安靜而堅確故能見幾而作如此不為逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔矣○通曰本義於二曰中而得正於三曰陰不中正故盱豫與介于石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖陰其位則陽猶有能悔意然悔之速可也悔之遲則又猶豫者也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因以戒之簪聚也又速也○通曰頤以陽居上衆陰由之以養故曰由頤豫以陽居四衆陰由之以豫故曰由豫由如觀其所由之由豫之所從來也豫九四一陽而衆陰皆為其所得故其象曰由豫其占曰大有得然九四以陽居陰性易有疑乾九四或躍疑其所當疑故曰或之者疑之辭也豫九四不當疑而疑故曰勿疑戒之之辭也我至誠不疑則一誠之感衆陰自朋聚而從之或曰簪速也不疑則朋之

從者自速也此和豫之豫也

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣○通曰頤之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾使遄有喜皆言疾之愈而可喜此言貞疾僅得不死耳未可喜也豫最易以溺人六二柔中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患而死於逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也○通曰冥豫與冥升迷復同義聖人不言冥豫之凶而言成有渝之无咎廣遷善之門也事已成而能變猶可无咎則未成而變可知矣初鳴豫即斷之以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則開之以无咎恕於終者所以開其善也或曰豫上六變則為晉晉明出地上非冥矣

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居四又自豫九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今案四德雖非本義然其下云云深得占法之意○通曰屯臨无妄革皆言元亨利

貞不言无咎惟隨則以无咎繼之蓋我隨人或為人所隨其事雖大亨非正固易有咎也況動而說易失於不正其何能无咎不正則隨中有事而蠱患生矣作易者繼之以无咎有深意焉

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之○通曰元妄

內震故曰主此亦內震故曰官初為動之主有官守者也九剛能守官者也官本在上之物今來居於初官之有渝者也官守者不可渝今陽得陽位渝而正矣故吉然必出門以交方為有功否則所隨或昵於私非惟无功且有過咎本義因以戒之者此也或曰隨下震震為邪故初九有出門象節下兌兌為酉故

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○通曰六柔有係象小子初陽在下象丈夫五陽在上象隨六爻陰陽各半陽有所隨无所係故初與五皆吉四何咎陰性隨而不能无所係故二係小子三係丈夫上拘係之皆不言吉然係丈夫猶可也係小子凶咎不言可知六二以初陽在近而係之則五陽雖正應必失之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也○通曰本義與程傳皆以初為小子易之例不問陰陽小子皆指初而言漸初六陰亦稱小子也事有得必有失於此必得於彼六二失丈夫

失其所不可失也故不言得六三失小子而言有求得失其所當失也失即是得瘡以潰為得病以去為得六三之失乃所以為得也利居貞有三義初九陽居陽貞也故言貞吉六三陰居陽不正故戒之曰利居貞而不言吉三係丈夫固異於二之係小子然四非正應又有所係而隨已非正大之情故不言吉而戒以居貞或曰士之病莫大於有所求三之於四不可以有求必得而妄有不正之求也故戒之

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢淩於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒○通四下不與初應而上又勢淩於五未必上安而下從之也雖貞亦凶況不貞乎有孚在道以明戒之深矣非孚非道非明凶咎必矣

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信於善也占者如是其吉宜矣○通曰四五以陽居三上二陰之中陽內陰外有中實之象故皆曰孚四之孚戒之辭也欲其孚乎五也五之孚許之之辭五陽剛中正而下應二之中正孚于二之善者也其吉固宜

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉矣○通曰六柔有係象居柔又有拘係象西兌象山艮象兌為巫西陰方有祭而固結於陰幽之象拘係之所以象隨之極固結而不可解者也至

誠之極可以固結神明而況於人乎故曰王用亨于西山周視岐山為西意者大王之在岐其祭山川必嘗占得此歟

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深矣○通曰蠱雖壞極必有大通之時故其占為元亨為利涉大川或曰以釋彖推之諸卦釋利涉大川曰往有功此曰往有事蓋有意拯濟艱險之意先甲後甲之說不一愚以為蠱由巽艮而成當從艮巽看先天甲在東之艮由甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾三位得巽後甲三日也然則上艮止下卑巽所以為蠱於艮得先甲三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治蠱也先庚後庚則取後天艮巽之義見巽九五爻辭

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之榦枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也○通曰爻辭有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時觀之則於蠱為初蠱猶未深事猶易濟故其占為有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不

可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

○通曰五柔居尊位有母象晉六二王母亦謂五也二在內處中而與五應有幹事之象又家之壞或由婦人而其子才能飭之亦幹母蠱也貞者事之幹九二幹蠱而戒之曰不可貞幹母之蠱也非不可正也不可固執以為正也母性多柔暗以二之剛承五之柔巽以入之不固守其剛乃中道也固則反傷恩害義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○通曰幹蠱之道以剛柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其為六四之過於柔而各不若九三之過於剛而悔悔自凶而吉吝自吉而凶故曰小有悔若不足其過於剛繼之曰无大咎猶幸其能剛也幸其能體巽之權而不失其正也作易者論子之幹蠱而寄之於巽三爻有深意焉

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○通曰六四爻位俱陰柔而无應故曰裕以時言之初六蠱猶未深故但有子則考可以无咎四之時非初比也而復寬裕以視之蠱將日深矣以斯而往其見吝也固宜

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○通曰六五君位而亦曰幹父之蠱者雖天子必有父也五為繼世之君有九二承之以德是能任賢以致聞譽者也諸家或以為用九二令譽

之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣○通曰初至五皆以蠱言不言君臣而言父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言者蓋君臣以義合也子於父母有不可自誘於事之外者若王侯之事君子有不事者矣是故君子之出處在事之中盡力以幹焉而不為污在事之外潔身以退焉而不為辟本義謂為此象而占與戒皆在其中蓋以時當高尚或自在卑下亦當戒也

臨 坤上 兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之○通曰本義解臨字諸家之所未發如履訓踐只見上履下不見下柔履剛之意本義依履帝武敏之履謂有躡而進之意蓋以兌柔而躡乾剛之後也臨字訓近訓大只見上臨下亦不見剛臨柔之意本義則依如臨深淵之臨謂進而逼於消此所謂臨者剛進而逼於柔也蓋謂之復者七日來復陰之極而陽初來也謂之臨者朋來无咎二陽皆來而逼於陰也故復亨而臨大亨復不言利貞臨言利貞者復是初陽之萌无有不善臨則二陽浸盛易至放肆故戒之曰利貞或曰此臨也而已懼其為遯何也遯去也剛浸而長君子之朋來固可喜陰浸而長君子之易去尤可憂長有消之幾來有去之幾不可不戒也陽長至二未過乎中即為之戒戒貴乎早也若論反對則觀為八月聖人於觀

不言陰之盛而於臨言之易為君子謀也要之八月有三說觀八月一說也歷臨六位又至遯初二二陰凡八位八於數為陰於象為月歷剥六爻至復初一陽凡七位七於數為陽於象為日又一說也復下震少陽七位於東為日出之方臨下兌兌少陰八位於西為月出之方又一說也

初九咸臨貞吉

卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉○通曰復曰朋來初二兩咸字即朋字之義兩臨字即來字之義故復初元吉臨初亦貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也○通曰初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣○通曰豕惟取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上為以甘說臨人之象節九五以中正為甘則吉此以不中不正為甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣六三變則為泰九三能改而自新則既憂之无咎即泰之艱貞无咎也豕以八月有凶警君子又以既憂之无咎戒小人易於君子小人之際用意深矣哉

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也○通曰六四以陰居陰處得其正下應初九之正相臨之至所以无咎又地附澤澤依地六四坤兌之間地與澤

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也○通曰六五自是柔暗之主何為以知稱蓋謂之臨多是以已臨人五虛中下應九二不任己而任人所以為知所以為大君之宜中庸曰聰明睿知足以有臨又曰舜其大知也與舜好問而好察邇言其皆出於此歟周公爻辭獨於臨之坤體於坤五常之德知藏於內坤以藏之故也○六五下應九二之剛自非大知之君不能下賢故吉

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此○通曰坤與艮皆土也皆有敦厚之象然皆於終見之復除上六迷復外六五為復之終曰敦復艮上九艮之終曰敦艮吉此曰敦臨相與而厚於終者也故吉且无咎○上六去二陽甚遠而有下臨之志

坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○通曰盥潔手也巽潔齊象諸家謂盥者祭之始盥手酌鬱鬯於地以求神之時也本義但以為將祭而潔手蓋酌鬱鬯以降神灌也非盥也諸家謂薦則誠意已散不復如盥之時本義之意則謂盥豈有不薦者孝子之薦豈有皆至薦而誠散者獨就觀示上發盥而不薦之義以喻二陽在上无為而化蓋祭必先盥盥者未用事之時薦則祭而用事矣聖人至德之化如將祭而

盥不待見於用事孚信在中已顒然可仰觀之者見其盥未見其薦已信而仰之蓋不待觀其行事而化也不薦而孚蓋與未占有孚略同也夫觀四陰二陽八月之卦四陽名曰大壯以陽之盛言也四陰豈不可以陰之盛言而卦名謂之觀取二陽在上為四陰所仰且就觀字上發出示民神化之妙扶陽抑陰之意深矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞也○通曰童之象陽位而陰爻陽則男而陰則孺也故蒙六五亦曰童蒙觀以近為明初六去二陽最遠故為兒童之觀遯大壯四陽二陰之卦曰君子好遯小人否曰君子用壯小人用罔觀四陰二陽亦豈豈於君子小人之分蓋以小人而可如此者君子慎不可如此也其愛君子之意至矣

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣○通曰闚坤闔戶象柔居內而觀乎外有闚觀象初二皆陰故皆有幼穉之象初位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然无所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體仁者見之謂之仁知者見之謂之知者也占曰利女貞則非丈夫之所為可知占為進退之象他卦三不中也○通曰三處上下之間有進退之象他卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近取義故如此諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故可決於進六三上下之間可進可退故不觀

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審

而為之進退本義曰占者宜自審盖當進退之際惟當自審其所為何如耳

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也○通曰下五坤上有國象兼兩爻而觀之有艮光明象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀闚觀相反上與九五觀我生相應盖國之光即九五所謂我生者特五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於國者也不指君之生而曰國者觀其達於國者則其出於君者可知矣

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也○通曰觀八月卦已是肅殺之氣爻則屢以生言四陰小人道盛爻則屢

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下

雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也○通曰凡物不合由有間也必噬而後嗑噬而後亨不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也電之明所以察獄也雷之威所以決獄也雷電有時不至如頤中有物强梗者為之間獄豈宜用哉既明且威又柔且中治獄之道也不如是豈易用哉

初九屨校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○通曰中四爻用刑者故无噬胕然曰校自有噬象或曰初之過小不必用噬上之罪大无所用噬趾乃人之所用以行者屨校滅趾懲之於初使不得行乃小人之福也小人受刑而所傷者尚小故曰无咎爻无咎者四初受刑者无咎二三五用刑者无咎也刑不得已而用初免於過咎可矣繫辭傳於一卦而兼釋二爻者惟噬嗑與解解難不可以急故於上六乃許君子之動噬惡不可以緩故於初則言小人之懲

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鳥蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○通曰膚柔脆因六取象鼻中正之體二象噬而言膚腊胏肉者取頤中有物之象也各爻雖取所噬之難易而言然因各爻自有此象故於其所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚之易入但初剛未服反不能无傷吾中正之體然始雖有傷終可无咎是初之剛

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○通曰肉因六柔取象腊因三剛取象二至五互坎坎有毒象師有坎故釋象亦曰毒六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛三比之二則難矣然三遇毒二亦滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆无咎而三小吝中正不中正之分也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難貞固則吉戒占者宜如是也○通曰胏肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾卦故為乾胏腊肉肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾胏骨連肉剛中有柔而得中故噬之易而又得黃金或曰九四金矢蕪

得五獨言得黃金何也曰獄訟而出金矣已非尋常小小之訟訟則出矢獄則出金訟為小獄則大矣九四於獄訟兼得大小兼理之也五君位也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兊于庶獄是也故獨曰得黃金亦君臣之分也本義鈞金束矢之說極為有據然以凶金鉉例之謂九四金剛而近五之中直故曰金矢六五黃中而近四之用剛故曰得黃金君臣相得剛柔相濟亦皆用獄之道也宜兼存之貞厲與九四艱貞同蓋必如此而後吉而後无咎不然雖有得猶不能无咎也

上九何校滅耳凶何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○通曰本義於初曰過小於上曰惡極蓋過而不改必流於惡初能改過是止惡於始故曰无咎上則怙惡於終直曰凶矣滅耳有二義刑莫重於耳故古之馘者以耳或曰耳在上人所用以聽者以剛居中不聽人言以至此也

離下 艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○通曰无本不立无文不行有賁之文所以能亨然不過小利有攸往而已何者本為大文為小也至彖傳乃分上下體言亨與小利有攸往亦謂有本而後有文內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也○通曰壯初剛居剛而健體

故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯于趾不安在下之分者也賁初豈不見有互坎之車廻舍之而徒步能安在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而无乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍車之榮而徒行是不以徒為辱而自以義為榮也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

○通曰爻自三至上有頤象二在頤下有須象本義以二與三皆无應與故二自附三而動如須附頤而動二柔中正三剛而正得所附矣

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒○通曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰於我為潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣

濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此○通曰二與五三與上非應則亦非相賁者惟四以初之應為賁而為三所隔所謂賁如者皤如矣皤白也曰皤如又曰白馬者人與馬俱白象六四德與位俱柔也白馬而曰翰之正下求初九陽剛之正雖為三所隔而其往求之心如飛翰之疾也然三剛正亦非與已為寇乃欲與柔相雜皆有婚媾之象然屯之二乘馬班如應五之已為婚媾耳此與屯之六二相似屯剛柔始交賁剛柔相雜皆有婚媾之象然屯之二乘馬班如應五之心何其緩賁之四白馬翰如應初之心何其急時不

同也屯二應五下求上也不可以急責四應初上求下也不可以緩

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○通曰諸家多言賁于丘園之賢本義謂不賁于市朝而賁于丘園敦本也束帛戔戔尚實也陰性吝嗇而賁于丘園敦本也束帛戔戔尚實也陰性吝嗇而

吝嗇而終吉林放問禮之本夫子答以與其奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世必有因飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉又於上見賁極反本之為无咎也

上九白賁无咎

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○通曰初取上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為質白賁終象也賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣履禮也初素履往无咎賁文也終白賁无咎其反賁之文而為履之素歟

坤下
艮上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也○通曰剝落之也五陰剝一陽欲剝之以至於盡也否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞

剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉雖然陽无可盡之理也一變而復利有攸往矣○

初二四剝陽故凶三應陽故无咎五承陽故无不利

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也○通曰上實而下虛牀象足在下初象正道在天地間不可一

曰无也本義曰剥自下起滅正則凶蓋方其剥之自下未至於蔑貞也而曰滅貞則凶戒小人之辭也

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○通曰剥自下起剥牀以辨進而上矣然二陰為邪猶未至於蔑貞也辭與初同亦戒之也

六三剥之无咎

衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○通曰剥之三即復之四視二五非中然在五陰之中即為中復六四在五陰中獨與初應不許以吉剥六三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剥小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之則无以開其補過之門也○剥去上下四陰而後陽得无咎則陰剥陰也

六四剥牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也○通曰本義曰蔑貞則凶蓋猶許其不蔑貞則猶未至於凶也剥而及膚小人豈不欲蔑貞哉然正道終不可得而滅故不復言滅貞而直言凶亦豈獨君子之凶哉

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○通曰剥五不取君位如坤遯明夷歸妹旅皆非君之所處也剥而至於五是為剥之極故五不取剥義別設為貫魚宮人寵之象者所以開小人改過遷善之門也五為羣陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨辨而膚陰以次而剥陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦以次而剥陽也次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之為利哉彖曰不利有攸往為君子戒也此曰无不利為小人勉也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣○通曰此一陽也在坤之月則剝之盡而復生在此則剝未盡而能復生指陽之性言也故有取於碩果不食之象艮為果蓏艮上陽下陰果陽而蓏陰乾為木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言得輿剝廬象兼占而言蓋君子而占得此有在上而為衆陰所載之象小人占之則有剝極於上自失其所庇之象然則小人剝廬亦戒辭也牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○通曰本義於剝之碩果曰剝未盡而能復生至此則曰剝盡為純坤十月之卦而陽氣已生於下何也蓋陽无頓生之理故先天卦序剝而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序則以復次剝其曰剝未盡而能復生者指果之仁而言也可見其所以為元

者未嘗息其曰坤十月陽氣已生於下積之踰月然後一陽之體始成而來復可見其所以至於亨者未嘗驟前乎此自姤而剥剥陰在內為主陽常行逆境今自剥而復陽在內為主陽方行順境故其占為亨已之出入而得无疾者一陽順而亨也朋類之來亦得无咎者衆陽將順而亨也是皆陽動而順之象也反復其道統言陰陽往來其理如此七日來復專言一陽之長可往而為臨為泰以至於乾也利有攸往則其占又言一陽之長初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此○通曰春秋公孫敖如京師不至而復公如晉至河乃復皆以不極其往為復復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復必至有悔惟失之未遠而即復所以不抵於悔元吉本義云大善而吉是從事上說一本作向善而吉是從心上說讀者詳焉

○本心呈露之初

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

○通曰�pp遠莫遠於上九而九能比之故曰嘉�pp之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美者也里仁為美亦此意歟○

似剥五

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○通曰三上下進退之間故曰頻巽以柔為主九三剛而不中失之矣以其比柔故頻巽復以剛為主六三柔而不中失之矣以其位剛故頻復然頻巽吝頻復雖厲无咎此又不同也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之○通曰泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰中行三四在一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也然則二五之中中也或以三四為中隨時以取中也四在五陰中獨應初九有獨復之象猶史

九三在五陽中獨遇上六亦曰獨行遇雨然彼之獨何如此獨哉○與剥六三同

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○通曰敦艮者坤之土而隆其上者也臨上為敦臨中三畫互坤此為敦復中三畫亦互坤也本有坤體又互坤厚之至也故曰敦諸家於此爻皆輕看殊不知不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祗悔敦復則其復也无轉移自然无悔矣又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也○通曰坤體而居上體之上先迷者也迷不特凶又有天災有人眚用行師終有大敗及其國君亦凶至于十年終不能行爻之凶未有如此之甚者爻之辭未有如此之煩而不發者甚言迷復之不可也迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无七陰數極於六而七則又為乾之始陽數極於九而十則自為坤之終故凡言十年者坤終之象也屯十年乃字頤十年勿用皆互

坤

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○通曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣其占元亨而必利於貞者无妄誠也正而固誠之者也不正則妄矣占辭曰貞曰匪正曰利曰不利其辭一正一反聖人示戒深矣哉文辭與卦辭同初九九五六二正也故初九曰往吉六二曰利有攸往九五曰有喜六三上九不正也故曰災眚九四亦不正故戒以以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此○通曰釋彖曰剛自外來而為主於內本義於此曰以剛在內誠之主也主字最有力蓋妄者誠之反也誠之主如此妄自然无矣如此而往其吉固宜或曰此占辭也本義以為象者何也曰初九剛主於內誠之主也象也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣○通曰耕穫者種而斂之也菑畬者墾而熟之也諸家以為不耕而穫不菑而畬是從外添一而字惟本義以為一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬不耕穫不菑畬六二柔順中正終始无所作為之象而必曰因時順理者理本自然无所作為亦有時可如此不煩作為者六二柔順之至因其時順其理自始至終絶无計功謀

利之心无所望而有得焉者也故其占曰利有攸往
或曰利有攸往則宜於有為矣而以為无所作為者
何也曰惟其因時順理而不自作為此其所以可有
為也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者
无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之
擾也○通曰匪正有眚人自為之也无妄之災天實

為之也六爻皆无妄三之時則无妄而有災者也六
二得位而有无妄之福時也六三失位而有无妄之
禍亦時也行人牽牛以去而居者反受詰捕之擾其
災出於意料之外雜卦曰无妄災也其此之謂歟○
三居內邑人也四居外行人也三以柔居剛則失其
順失牛者也四以剛居柔則得其順得牛者也失非
其所當失得非其所當得皆不正矣因行人之得致
邑人之災非邑人所自為也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之
占也○通曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固
字之義曰可貞則專訓固字而无正字之義不可不
辨九四陽剛乾體下无應與僅可貞固守之而其占
不可有為不如初之吉亦不至如上之凶僅得无咎
而已

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如
是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此○通曰豫
六五以柔乘剛貞疾固宜无妄九五剛健中正下應
柔順中正无妄之至者也如是而有疾文王羑里之
囚周公流言之變也不殄厥慍亦不殞厥問公孫碩
膚德音不瑕文王周公之疾不藥而自愈矣

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占

如此○通曰六爻皆无妄也特初九得位而為震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾剛之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○通曰大畜大壯皆四陽卦也故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也博而寡要不家食是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又似有畜極而通之意要之兩利字一吉字占辭自分而為三不必泥而一之也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占為往則有危而利於止也○通曰初與二皆可往時當靜而靜他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義初九為四所止其勢本危而初性健欲進故曰利已戒之辭也

九二輿說輹

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也○通曰大畜九二說輹與小畜九三說輻不同辨已見小畜程子曰初與二乾體剛健而不足以進四五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所當深識也雜卦曰大畜時也其此之謂乎初剛居剛

牲欲上進曰利已者勉其止也二剛中自能止而不行可謂知時者矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日○通曰閑習也日閑猶言時習閑輿衛又因二之輿三之馬取象輿者乘內之二陽衛者防外之二陰良馬逐者上一陽與已同志三逐上以進而下二陽又逐三以進之象也初利已戒其進也二說輹喜其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固日閑輿衛之事者體其可進而銳於進也二之輿既說輹而不進三復閑其輿衛而不輕進至是則初之利已

者三可利往矣

六四童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也○通曰祭天地之牛角繭栗童則猶未有角其天全矣此時牿之禁於未發者也用力甚易故其占大善而吉然六四有牿牛之吉反而无妄之六三又值繫牛之災亦可以知時矣○四畜初六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○通曰初之陽未進而止之用力猶易二陽已進則亦難矣六五柔中居尊故得其機會而可制如豶豕然已不如初之易故曰吉而不如初之元吉或曰牛與豕皆陰物而以象陽者何也曰牛之剛在角豕之剛在牙四五下畜二剛蓋取童牛防其角豶豕防其牙之象也○畜二上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此○通曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然何之一字讚之之辭也蓋曰是何通達之甚如此也○不特為仕進之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦此意也多識前言往行以畜其德者當如之

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○通曰需頤蹇旅卦辭皆言貞吉蹇旅非處順境失正則不吉需頤飲食之養尤易於失正也故不貞亦不吉觀頤謂觀頤之象於卦也自求口實謂自求頤之道於己也頤中虛有口象觀象於頤二陽而函四陰无有不正自求口實惟反觀吾之養者正與不正爾○陽能養陰陰受養於陽初上二陽乃養人者中四陰乃受養於人者

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此○通曰離為龜頤似離故有龜象猶爻為羊大壯似爻爻亦取羊象靈龜以靜為養者也

朶頤以動為養者也初九一陽居四陰互坤之下自有靈龜伏地養氣之象乃自舍之觀六四而朶頤焉朶下垂也震下凡八卦惟頤最凶以其動於口體之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本爻而言此曰觀我獨指外爻而言何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴故爾之在此者為爾則在彼者反為主而以我稱矣中孚九二曰我有好爵吾與爾靡之此為我則彼為爾爾我二字理欲內外之分如此其嚴矣哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○通曰初上二陽衆陰所資以養者也二在初之上反受養於初則為顛頤又違五正應則為拂經若往而求養於上必有凶六二在他卦為柔順中正在頤則為動於口體初動於六四二則下為初九所動上為上九所動兩有所從一无所利艮為山上九在外而高有丘象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此○通曰諸家多謂拂頤之貞故凶本義謂既拂於頤雖正亦凶蓋謂之拂頤貞凶疑與拂經同意但曰拂頤則又不止拂經而已雖貞亦凶況不貞乎三陰柔不中正又居動極人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動是自拂於頤矣故不但曰凶且曰十年勿用无攸利下三爻皆以動故凶此又動之極故貞凶十數之終互坤象○三上應拂之而隨下體之動故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣○通曰頤似離離為目故初於四曰觀四於初曰視人之食也口必下垂初應四而動於下故有朶頤之象虎之視者首必下垂四之求初下而專故有虎視之象二與四柔順得正皆曰顛頤而吉凶不同何也卦有二陽衆陰所資以養者二下比初之陽又欲上求上之陽兩用其心故凶六四柔正惟知下應初剛上非其應也虎視眈眈下視初九之陽而專不以上之陽間之也其欲逐逐求於初之陽者不已也求養於下以養人求之既專又繼繼之不厭乎數故其養人也不窮非特吉且无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此○通曰二與四言顛頤者皆在初之上而反求養於初也五與二皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而求養於初五拂二而求養於上也五獨不言頤者由豫在九四故五獨不言豫由頤在上九故五獨不曰頤也然彼貞疾而此居貞吉彼在豫之時以柔乘剛此在頤之時以柔承剛也六二亦拂經而彼曰凶此曰吉何也曰下三爻動皆凶上三爻靜皆吉故曰征凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉猶洪範用靜吉謂自養可也不可涉大川猶洪範用作凶謂欲以養人不可也艮為止有居之象

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○通曰六五君也君不能養人而賴上九之養以養天下是上九者

三爻靜皆吉故曰征凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉猶洪範用靜吉謂自養可也不可涉大川猶洪範用作凶謂欲以養人不可也艮為止有居之象

巽下
艮上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也○通曰上棟下宇取諸大壯壯四陽在二陰之下其本壯也今撓又曰利有攸往亨何也曰棟撓以卦象言也利往而後亨是不可无大有為之才而天下亦无不可為之事也以占言也

二陰在上下本末弱矣故有棟撓之象或曰既言棟撓又曰利有攸往亨何也曰棟撓以卦象言也利往而後亨是不可无大有為之才而天下亦无不可為之事也以占言也

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者○通曰成卦以棟撓為象三四爻亦取棟象使六爻不出乎棟撓之一說

則是付天下之事於不可為而後已是故聖人於初見其以柔乘衆剛剛易缺折而柔以藉之則可无傷如物錯諸地可矣而必有以藉之藉之用茅可矣而必用白茅戒慎恐懼之過也故其占如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也○通曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊根也初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於陰如枯楊雖過於老稊榮於下則復生於上矣老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功无他以陽從陰過而不過生道也雖然女嫁士夫常也過老夫過也自古君臣過以相與者多矣吁可歎也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶○通曰屋以棟為中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象然三之橈有二以剛居剛過剛則折一也應上之柔柔不能輔二也所以凶

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有他則吝也○通曰九四棟隆亦有二義剛而能柔一也三應上是救其末四應初是救其本上六以柔居柔為陰之極初六以柔居剛猶可不橈乎下二也蓋惟其柔而居剛故二比之則如棟之不橈乎下也有他吝王弼以來多以他為初愚案易中未有以正應為他者子夏傳曰非應故稱他夫子釋爻於三之應上則曰不可以有輔言上為末不可輔棟之橈也四之應初則曰不橈乎下也下不橈則上隆矣四不應初而有他則吝爾況大過上下體易則

為中孚本義以中孚之初有他為不應四也則大過之四有他謂不應初可也是說也惟鄭翼傳知之未敢必以為然安得從先師而質之哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○通曰枯楊而稊可以復生枯楊而華速其死也老夫得其女妻猶可生育士夫而有老婦无復生道矣故反稱老婦得其士夫謂上六也陰柔過極得陽不為无益云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然亦非美矣

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋救身成仁之事當之如此○通曰初六藉用白茅上六過涉滅頂過於決裂者過於畏慎者也故无咎上六過涉滅頂過於決裂者也故其事雖凶於義亦无咎然亦惟其時而已初者事之端能慎其端以往可无失上者事之極極則不可以有為矣故本義以殺身成仁之事當之

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此○通曰六子卦皆重此獨加一習字或以為序卦違居六子之先坎言重他可知矣或以為人之兩腎象之龜蛇方曰北曰朔而太玄配閏與冥皆有重義他卦亨字本義例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋他卦言占事之亨也此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之象心有主則實此心見得事理實是如此心既通透由是斷然行之而无疑不然此心微有不通即是險阻即不可行矣故本義以亨為象有尚為占也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○通曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也○通曰初在重險之下其占曰凶三在重險之間其占曰勿用二之占乃曰求小得何也剛得中故也豫九四互坎而曰大有得坎九二剛中而僅小得何也豫之剛動乎坤順之上故不求而所得者大坎之剛陷於坎險之中故雖求之而所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意○通曰乾九三在兩乾之間故曰乾乾坎六三在兩坎之間故曰坎坎險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執枓七周旋而貳是也五居尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○通曰學易不可不知時損之後必益故二簋用有時坎之上又坎故一簋貳用缶本義曰貳用缶為益以誠心之象蓋缶之器質有誠實象酒簋之禮至薄當坎之時不得已而用之非益之以誠不可也納約不自戶而自牖亦坎之時不得已

也自牖象坎險之時不可直致猶遇主于苍象睽乖之時不可直行也其占曰終无咎始猶艱難也

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以剛陽中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○通曰坎不盈猶有險也既平則无險矣二處重險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此○通曰係之徽纆而又寘于叢棘重險象三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也○通曰本義於坎曰中實而外虛則知離中虛而外實於離曰體陰而用陽則知坎體陽而用陰互見也夫麗則易至於不正麗而正則亨矣必畜牝牛而乃吉何也坎之明在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之於中也況坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上愈上則焚矣故以止為吉

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○通曰物相雜故曰文初以剛居下而明體志欲上進必與上接接則剛柔相雜而文生焉二方相接成文敬之可无咎本義以為戒辭者雜則易流於不敬故於下之三陽能敬之離初九剛躁於二之一陰未能敬之也故以為戒

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此○通曰

離六二以黃離言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五文皆臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉況離性炎上上之中又不如下之中為元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者當如是也○通曰日昃晝而將夜也晝之必夜生之必死皆常道也缶常用之器不鼓缶而歌是不安常以自樂也不安其常則不能自處而以大耋為嗟矣嗟者歌之反故凶

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○通曰離以二五為主本義所謂前明後明者指二與五也三近二則前明將盡四近五則後明將繼突如其來而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上突而迫乎五三亦上突而迫乎四故四之焚也愈甚

六五出涕沱若戚嗟若吉

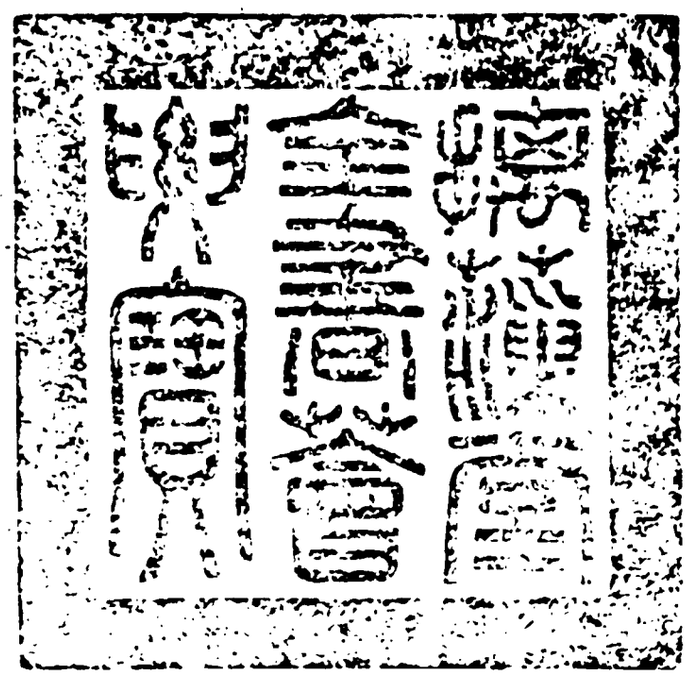
以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也○通曰坎中有離自牖離虛明之象也離中有坎沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象九三大耋之嗟以死生為憂者也不當憂而憂故凶六五戚嗟若居君位而能憂者憂所當憂故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此○通曰坎為法律故上六言用刑離為戈兵故上

九言用兵焉坎水内明外暗上六暗於外者也必陷於刑離火内暗外明上九明於外者也可用行兵本義曰剛明及遠威震而刑不濫故曰折首明遠則刑不濫蓋剛遠則威震故曰獲匪其醜震而或濫有嘉矣不无咎也

謹案第八頁前四行以其彖貞吉亨刊本脫亨字今增第二十四頁後八行則如其占也刊本其訛是據本義改



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣劉　震

欽定四庫全書卷

經部

周易本義通釋卷二上

元　胡炳文　撰

易經本義通釋卷二上

下經

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者有貴於相逮唯通氣則即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相薄兩言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欽其分故乾坤分而為二

詳校官祭酒臣韋謙恒

卦氣欲其合故山澤合而為一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之切至者故居下篇之首故上經泰辭不言女下經咸取女吉家人利女貞始勿用取女漸女歸吉多言婚娶之事而首於咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於感者无所不通也感則必通而利在於女以靜正為主男不下女而女從之非貞也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也

感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然貞凡言感之道如此取女吉專言取女者當如是也

六爻皆宜靜而不宜動也○通曰艮象指在下體之而不宜動於二曰其占動凶而靜吉動靜之應愈較然矣咸艮皆取身為象咸六二即艮六二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即艮其腓之謂也在咸下體則凶於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此○通曰股居下體之上三象程子謂三

隨上蔡氏謂三動而二隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在二二腓隨三之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動也或曰咸之隨初三二爻動變以上爻占故於三曰隨艮之隨五爻皆變唯二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能動隨腓而動在艮體故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○通曰九四當三

陽之中有心象卦不名感而名咸无心之感也故四不言心并不言咸爻言貞吉悔亡凡四卦皆先占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非貞而有悔聖人因占設戒兩開其端以為貞者正而固也如是則吉而悔亡若憧憧往來不能正而固矣寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體所思者朋類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物亦可以无悔矣○通曰子夏云在脊曰脢諸爻象拇象腓象股象心皆戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也但以其无私係故曰无悔非深取之也

初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦末矣○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之

終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實者也感以言非失況无實乎拇腓股動於下輔頰舌動於上感宜靜不宜動況動以口乎艮象輔咸象輔頰舌咸極於說艮終於止

巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨曰利貞而不曰元蓋咸亨不以正徒為人欲之感恒亨不以正亦非天理之常也故本義曰能久於其道則亨而无咎然必守貞乃為得所常久之道而利有所往也然則利貞亦戒辭也○夫婦

居室之象

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣○通曰程子曰凡卦之初與終淺與深微與盛之地也在初而求深亦不知時矣此以時位言也本義兼卦德言謂震體性上而不下初為巽主其性務入兩性字得其旨矣又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也而深以常理入

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也○通曰咸恒六爻非不相應得者不過悔亡而已咸九四曰貞吉悔亡九居四非貞也故必貞然後悔亡恒九二亦

非貞也但曰悔亡而不勉以貞何也咸九四不正又不中恒九二不正而得中是為久於中者也程子曰中重於正中則正矣正不必中也人能識輕重之勢始可與言易

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭○通曰九二不中故羞且吝蓋在恒之時二為得中故悔亡九三不中則不能久也恒盡變為益恒九三曰不恒其德或承之羞益上九曰或擊之立心勿恒凶或者不知其何人之辭此則人皆得以可羞者進而奉之彼則人皆得進而擊之不恒之患如此哉

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也○通曰本義謂九四以陽居陰久非其位故有此象然九二亦陽居陰而曰悔亡者唯中則可常九二中九四不中故也師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽在師為田有獲之占在恒為田无所獲然非特田也假田以為象

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○通曰六五中矣常也嗚呼吾於咸恒之五而悟易變易之道矣咸其腓戒二之動也五咸其脢不動矣而又不能感或承之羞戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴於知時識變固如此哉

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也○通曰咸恒二卦其名甚善而六爻罕有貞吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順各不同故也如此爻本義謂恒極則不常以一卦之極言震終則過動以上卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上六一爻言必合此四者而後振恒之象備矣咸不宜動恒亦以動之速為凶吉凶悔吝生乎動咸感於物而動故六爻中吉凶悔吝之辭備焉反對為恒亦如之動信不可不慎也

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類○通曰復臨泰大壯夬卦名皆主陽言始遯否觀剝主陰而言可也然謂之始者陽之勢上盛而陰得遇之也謂之遯者陰之勢浸長而陽當避之也聖人於陰卦主陽而言其愛君子之意可見矣復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之亨而言而下曰小利貞然則遯亨為君子言也君子以遯為亨小利貞為小人計也小人以靜正為利本義於臨卦謂二陽浸長以迫於陰於遯小利貞則謂小人利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫於陽然則陽浸長而逼陰可也陰浸長而逼陽不可也陰陽之大分明矣本義又曰此卦之占與否初二兩爻相類蓋否初惡未形故戒以貞遯二陰猶未成否也故戒以利貞誠恐小者於此不知利貞遂至於否則不利君子貞也臨遯之對曰利貞大

壯遯之反曰利貞皆為君子謀也遯亦曰利貞者其猶冀小人可化而為君子乎

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳○通曰本義謂卦之占與否初二兩爻類愚謂此兩爻之占亦類之初六在一卦之後故為尾陰雖浸長四陽尚衆勢未可犯犯則必厲而又告之勿用有攸往者恐自初之一陰而往則二陰之遯而三陰之否皆自此始故戒之○下體艮皆不能遯

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是○通曰初與二爻辭皆象辭小利貞二在前而初從之有尾之象五在上得中二以中順固結之有黃牛之革之象勿用有攸往戒初從二以往也莫之勝說喜二之從五者固也初有攸往則有浸迫於陽之勢故戒之二莫之勝說則有固結乎陽之心故喜也○二承三故執之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人唯臣妾則不必其賢而可畜爾故其占如此○通曰初厲上從乎二也三疾厲下昵乎二也二之陰有浸長之勢初從之必與之剝陽三昵之必為其所剝皆危道也係遯之道以畜臣妾則吉蓋不必其賢養而服之使二陰止於內而不往於外吉道也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遯而有所係於四則曰有所好而絕之以遯何也皆因下文而言也係遯之下曰有疾厲為其有所係

故陽將為陰所係而元氣危也好遯之下曰君子吉有所好而能絕之以遯唯剛健自克之君子能之小人不能也然九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如雖在乾體而處陰故設小人之戒○離艮體

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣○通曰非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉陰隨九五孚于嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遯亦因三之係而見歟○二執三三係二五无所係故為嘉未能為上之肥故貞則吉

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意也○通曰三且遯而亨者也遯而亨其唯乾之三爻乎乾為天與山絕遠故皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而无礙上以陽居卦外尤其寬裕自得者三與二非應而係故疾憊上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也

大壯利貞

乾下震上

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已○通曰三畫卦初為少二為壯三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽敵也必四陽上升而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大復臨泰陽長於內皆言亨大壯陽自內而達於外亨而不待言利貞者自一陽至於四陽剛動而進正也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正小者得以乘之也戒以利貞其拳拳君子之意

可知

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此○通曰賁初亦以趾取象本義曰剛德明體自賁於下此則不取其剛德健體何也曰唯其時而已賁飾也賁之時而在下自飾其所以行可也壯之時而在下欲進而必行不可也易有變例壯初與三以陽居陽正也而曰凶曰羸當剛壯之時不可過於剛況剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之可必也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中而得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此○通曰大壯九三即遯九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危危九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之為壯不足責君子用之幾視天下之事雖正亦危矣三過剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象文皆用象以為占此則因上文以貞厲為占又因以取貞厲之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此○通曰乾九二既言見龍所以九四或躍

在淵不必言龍此則上文言羊故藩決不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆因占以設戒之辭但在咸之四以陽居陰不得其正故有憧憧往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故輿說輹大壯九四在三陽之上六五不能止故壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而其占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易○通曰諸家多以喪羊為下四陽本義獨以為五五互兌為羊上又羝羊觸藩何也曰五喪羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤下
離上

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者三屯豫建侯震也晉康侯坤也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接坤為衆為文之象離配卦與晝日離午象蕃庶三接坤為衆為文之象離配卦十有六象最美者莫如晉大有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新有進義明君在上下以柔順進而承之所謂康侯也康侯者治安之侯非以功侯也下之務進者易生事以徼寵今多受大賜而顯被親禮者惟治安之侯其所以為大明之時乎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎

也○通曰欲進而退六象上互艮有欲進而止之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正才柔志劣不足於裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○通曰愁二陰柔无應之象前互坎坎為加憂王母六五陰而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以為享先妣之吉占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此言王母也二柔中正五雖不應而同德彖蕃馬三接即爻所謂介福彖言錫爻言受互文也凡進退皆不可以自必初有欲進見摧之象占者如是而應宜可進也而有欲進見摧之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人皆戒之曰貞吉蓋不以應

之有无為吉凶而唯以不失在我之正者為吉也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也○通曰衆坤象坤順之極故有允象三居下卦之上為衆陰之長正康侯之位也初罔孚衆未允也二愁如猶有悔也三居順之極而衆皆相信可以進而受三接之寵矣未信而進其悔在後衆允而進其悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏人九四文剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠九家易坎為狐解自初至五互重坎上下三陰故稱三狐艮為鼠晉互體艮艮一陽在上故稱鼫鼠性貪晉當去其貪取象各有攸當況晉晝也鼠以晝進者九四不中不正以窺高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危況不中正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○通曰不正故悔中故悔亡大明在上而下皆順從非特悔亡其往也宜吉无不利矣復戒之以失得勿恤何也蒙九三家人九五萃初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤寬之辭也有不當憂者勿恤戒之辭也晉六五曰失得勿恤戒辭明矣蓋當晉之時易有患得患失之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明在上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之私也不然則明反為累矣或曰失得云者他卦以陰陽相應晉獨取順而麗明三

陰皆進而順從於五為得九四以陽抑衆陰之進於五為失

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝鄙矣○通曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无咎許之也然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也本義曰私邑又曰小邑何也謙六五言伐不言邑其伐也公晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐鬼方其伐也大晉上九僅能伐其私邑則為小矣

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也○通曰以二體則離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者上上六為暗主而五近之故本義從彖傳以利艱貞為五彖辭多言利貞唯坤利牝馬之貞同人利君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞艱貞在諸爻中唯噬嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以為義者蓋明夷之時艱難之時也貞一也與處平常之時異矣彼方欲晦我之明艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○通曰飛離鳥象象為飛占為行為往象為垂其翼占為不食有言飛而垂翼異物之傷也行而不食所如不合君子之傷也君子此時唯有安於義命而已蔡氏謂初二爻文王象愚意于行不

食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此○通曰明
夷取手足心腹為象初二為股三四為腹五上為首
初三右也故二四為左左弱而右強右陽而左陰也
豐與明夷下體離皆以上六一爻為暗主豐九三與
上為應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二
去上最遠故夷于左股傷之未切猶可用也用拯馬
壯吉渙初六亦言之本義以為初柔非濟渙之才取
九二之剉為馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之

剉為馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九
二初欲救渙之速非假二之剉健中正不可明夷下
離主六二文明中正救傷之速有不必假於三者
或曰六二順以則文王象或以馬壯為牝
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
以剉居剉又在明體之上而屈於至闇之下正與上
六暗主為應故有向明除害得其首惡之象然不可
以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興

於羑里正合此爻之義而小事亦有然者○通曰本
義曰下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不
同初无位可去則去之宜蚤二在位可救則救之宜
速若九三至明之極與上至闇之極者為應其暗不
可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救
難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之
戒武王須假五年其得此歟本義且曰小事亦有然
者其示戒之意尤深矣
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心
于出門庭者得意於遠去之義言箠而得此者其自
處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至暗之地
下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六
四以柔正居暗地而尚淺故猶可以得意於遠去五
以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之
象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于闇而又足

以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也○通曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱諸家皆以入於左腹為小人左道惑君本義謂上為暗主傷人之明者下五爻皆君子之明為其所傷者初二三明在暗外至四則明將入其暗中然比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹象入於左腹自離而入于坤也坤耦有門象于出門庭者猶可去而出乎坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遯也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○通曰彖言利艱貞爻言利貞不言艱蓋言箕子則可知其艱矣士大夫處平時易處明夷之時難處明夷之時為微子比干猶易為箕子難微子已去不可復去比干已死不可復死乃自傷而遂隕絕其命則亦何益之有哉如紂者亦可鑒矣

離下巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二内外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎内也内正則外无不正矣○通曰家人九五居外六二居内男女正位之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也二柔皆居陰位執柔而不敢抗之象也内明而外巽處家之象也而卦獨曰利女貞者本義曰先正乎内也天下以國為内國以家為内家以女為内在咸之時女尚少此中女與長女則家道既成之象也巽長女一陰在下而順今居上卦之下而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而得其正此所以為女之正而其家无不正者也要之家人内也當以離内為主

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也○通曰初之時當閑九之剛能閑三五以剛居剛而能防閑其家者也僅曰悔亡何哉家難而天下易能閑於初僅可免悔初之不閑悔將若何顧之推曰教子嬰孩教婦初來其得此爻之義乎

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎内者也故其象占如此○通曰婦人无遂事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂居下卦之中故曰在中互坎故有飲食之象詩云夫人可以奉祭祀則不失職矣無非無儀唯酒食是議酒食孰有大於祭祀者本義曰六二之正位乎内者也易所謂正位詩所謂不失職者歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之○通曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉

吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎悔吝之占兩言之本義所以曰占者各以其德為應也

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也○通曰小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛也家人六四陰也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順以巽也四之大吉順在位也

玩兩順字婦道盡矣二在下之婦也四之位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之富而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也九五陽剛中正下應二之陰柔中正王者之有天下至此不必憂而吉可必矣初九閑有家家道之始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正盡婦道能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也○通曰九三嗃嗃處家之過嚴也上九威如律身之自嚴也大有六五厥孚交如威如六陰柔以其不足於嚴而勉之也家人有孚威如九陽剛以其能自律之嚴而許之也卦未有如

家人皆吉者然始之吉易終之吉難故正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家之人也本義以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五凡三弟或又以內外卦推之正位乎內則初女二婦三母母嚴婦順女當自閑故初三剔而二柔正位乎外則四子五夫上父父嚴夫義子順乎親故上與五剔

而四柔備書之以見易之曲暢旁通也如此

☲兌下
☲離上
睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中女少女志不同歸為睽長女中女亦不同歸而名家人何也家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離陰在五不正矣女正家无不正女不正則家之所以睽也夫既曰睽而又曰小事吉何也小過柔過乎剛故可小事不可大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎如孔子之於陽貨也○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰悔者无正應故也雖无正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪茀勿逐而自得然本義於彼則以為戒辭此則以為象何也蓋此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不正而絕之也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此○通曰程傳曰二五正應相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道哀而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正

坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非狷介避世者之所知唯以剛中之材具和悅之性者足以行之爻言无咎者當睽之時必如此然後无咎也○二與五君臣之睽

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜很方深故又有劓刖之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○通曰見離目象輿在下二在三下見有輿曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與劓傷於上三見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字意見之見非真也火澤之睽生於動三上之睽生於見本无輿曳本无牛掣本无天且劓疑故其見如此耳其見如此故无初正理本不如此故有終○上三夫婦之睽

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃得无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○通曰宗二象噬膚五與二易合象噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬嗑噬嗑也或曰二至

上有噬嗑象初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰爻言之陰從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之也上當以情親下也下當以分嚴上也主尊之也下當以分嚴上也主尊之也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剖處明極睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有輿曳之象三在四之下見四有牛掣之象故上見三負四有豕負塗之象弦木為弧本取睽象匪寇婚媾凡三出本義解此獨與程傳同疑者小人之道聖人无疑也睽成卦本自二女小人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言睽孤者四无應故孤上有應而自猜很以至於孤也三之見二四或曳或掣疑也上見二四之於三或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷也上疑而見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也无是理而以為有矣見其為豕為鬼而張之弧疑也後說之弧疑漸亡矣匪寇婚媾往遇雨則吉至是則疑盡亡而睽可合矣凡易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而三上之睽尤甚故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭枝此辭亦可謂枝矣

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

艮下坎上

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位連曰碩四字不同各有攸當初在下位卑分微未能有譽故聖人特許其來則譽也

者利於進而不可失其正也○通曰屯困蹇同為難屯之為難力微而未深困之為難絶援而難救蹇之為難遇險而不進蓋前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也坤西南艮東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也蹇下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也蓋以對待言則此為得知彼為喪此為不利知彼為利蹇難之時去難為利故守東北不若往西南濟蹇不可无其人故以見五為利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者為吉五剛健中正故曰大人二以上五爻皆得位故曰貞

初六往蹇來譽

往遇險來得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故曰往而進則蹇來而止則不蹇曰譽曰反曰連曰碩四字不同各有攸當初在下位卑分微未能有譽故聖人特許其來則譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○通曰坎又互坎蹇蹇之象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位險中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也

復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論嗚呼必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象故又曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉歸故廬來而得其所安下有二陰就之愈安矣○反比二

六四往蹇來連

連於九三合力以濟○通曰連牽連九三也上卦坎四往則陷之於險來則與三牽連可以濟險四與三柔上剛下有姻婭象史婕作連

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者至故此以三為朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也○通曰剥上九陽在上稱碩果蹇上六從五之陽故亦曰碩碩以功之大言大人以德之大言也

解 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也

難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○通曰蹇解西南皆取後天對待蹇下體艮艮東北隅與西南對解二體坎震震東坎北亦與西南對蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為利略有苛急即非利以安靜為吉久為煩擾即非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有所往則宜早往早復不可久為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之辭顧其時何如耳然其吉也皆在於來復或曰來復者以坎之

初六无咎

九二自小過來復於二也

去邪媚得中直之象蓋中直與邪媚相反故也中則无有不正故吉○陽剛能任解難之責九二九四是也二剛中解散初三上之三陰方盡中直之道而貞

吉

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳○通曰六才柔當上負乎四負小人之事也三志剛欲下乘乎二乘君子之器也寇上象貞吝雖以正得之猶可羞況不正乎解難莫切於解小人六三負者而乘君子之器小人據非其分寇至自致之也本義謂唯避而去之為可免蓋使三能避而去之是三自解之也寇亦當解而去矣○三負乘而頑然不解故致寇

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也○通曰本義謂四陽初陰其類不同初應四固可无咎自四觀之九二非應類也初六非類之陰則九二之陽朋至而相信本義但曰君子之朋意可見矣○四解

初之陰如得二之朋至乃孚

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也○通曰爻位吉凶无常原其卦體之休咎觀其時物之向背或指而云吉或戒而示凶作易者自有微權也此爻曰君子維有解吉五得中可為君子六為陰亦類小人君子有解之吉必以小人之去為驗也九二以陽居臣位三陰非類也必解而去之乃吉六五以陰居尊位三陰同類也不解而去之失君道矣吉未可知也卦唯四五言解四能解非類之小人可以來君子五能解同類之小人亦可驗其能為君子

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣○通曰九二剛中視三柔而不中象狐之邪媚上柔正視三居剛不正又象隼之鷙害繫辭釋

三上二爻以三為小人以上為藏器待時之君子卦六爻唯上六獨正故又以象君子也易於震動多有戒辭今於動之極而曰无不利者自坎而進於震經歷險阻而後動動必不妄也繫辭曰待時而動動不括終也於解曰成器而動器至終而成也○上六陰柔之難解唯九四能解之三四公位曰墉上上六隼

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害○通曰上下經陰陽各三十畫然後為泰否為損益咸男女之交變而損則不交恒男女之不交變而益則交咸者夫婦之情情之感也極必損恒者夫婦之道道之久也極必益然損九三益上六為損初九上而為四為五胡不謂之損損九四益初六謂之益上九下而為三為二胡不謂之益益在下卦之下民交也下之上容可損下之下為民決不可損也故損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民說无疆則其為益民也可知矣民唯邦本可益而不可損如此元吉无咎可貞利往占之辭繫而不殺自坤彖外未有如此反覆詳悉者損本拂人情之事也損下未必大善而吉未必无過未必可固守未必可有往唯損其當損於理可行而下信之則其占可如是爾蓋上有不得已而損下者非以自奉也曷之用二簋可用享必用享為訓者損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也○通曰初九以剛居剛則為之過故可自已其當損之初唯其以剛居剛則為之過故可自已其所為而速往以益四唯其當損之初則又未可自損之過故當酌其深淺之宜而不自傷其本量其所受隨器而止酌之義也○損下益上當損則損

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也○通曰二剛中无有不正儻不能自守而妄進則非正矣故凶卦唯九四剛過乎中故當損初九九二則深恐其損之過初以剛居剛而未及乎中當酌其所守者損而損之二以剛居柔而得乎中不自損其所守者乃所以益之也損兼言益益不言損此又易之微意六三三人行則損一人一人行則得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益己而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎也○通曰六四與初九為應初方已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾唯速則有喜不然彼方沒沒此乃悠悠非受益之道○下損已以益上當使下亦速有所喜乃无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩

貝為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也○通曰益不可以有心求唯不知其益之所自來而有不能辭者有德而自然益之者也龜之為寶直二十貝為大龜或益之以此其益也大矣然五有柔順虛中之德亦或莫能受此益此非五有柔順虛中之德亦或莫能受此益

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家○通曰弗損益之上與二辭同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上上受益既至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者所謂惠而不費者是也惠而不費其惠也廣故得臣无家其得也大然曰貞无咎又曰貞吉利有攸往者

九二先言利貞而後言弗損益之二剛中无有不貞

者貞其所有也上九曰弗損益之无咎而又曰貞吉者上以剛居益之極貞其所欠也故戒之

☳震下
☴巽上
益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○通曰凡卦以內為主凡物以下為本損下謂之損益下謂之益而上之損益不與焉厚其本也古者富厚之資寧使在民而不在己儉薄之用寧使在己而不在人厚其本也他卦言利往者不言利涉益兼之益以興利也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉而後得无咎○通

曰陰為小陽為大初陰在下本小也損乾之陽以益之則大矣在下而受上之益非大有作為以效報稱不可也必元吉而後无咎所為非大善未免有咎與師吉无咎之義同

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占○通曰損之五即益之二故其象同皆有柔順虛中之德故或益之亦同但損五上

當上益下之時而受下之益益二下卦之中吉位有剛柔之殊分有君臣之異也二非王也而曰王用享于帝吉者占在二則永貞吉在王者之占則為享帝之吉占也享帝亦以下而受上之益故於下卦之中言之此可以見占法矣二臣也豈特臣可占哉二簋可用享損之時用也王用享于帝益之時用也故曰損益盈虛與時偕行

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信○通曰下三爻皆當益下之時而受上之益者也三處多凶之地故有益之以凶事者固心衡慮乃所以增益其所不能也如此既可以无咎又戒之以有孚中行而告公用圭者孚信也圭所以通信也當信上之人所以警戒震動我者益我者也信之篤而行之必合乎中則可以通信於上矣或曰以二體則二五各居中以全體則三四並居中故中孚以三四為中此三四稱中行

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭

馬依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也○通曰遷四自上而遷於初初自下而遷於四也坤為國四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可以用圭矣四而中告公則見從矣皆戒辭也於四復許之曰利用為依遷國者損乾之初陽下益坤之初陰四與初上下往來之交也故於初曰作於四曰遷二為郊之吉占此為遷國之吉占皆非小益之事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知○通曰益莫大於信惠莫大於心有孚惠心上有信以益下也有孚惠我德下有信以益上也言惠不言益益之大者也不問而元吉可知矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也○通曰六二柔居下之中不求益而或益之上九剛居上之極求益不已人莫益之而或擊之

䷀ 乾下 兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○通曰以五陽去一陰亦易易爾而彖為警戒危懼之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往復利往而為臨為泰為夬也夬利往而為乾也聖人豪復其辭平豪夬其辭危蓋陰之勢雖微變或可滋窮或為敵君子固无時不戒懼忧不可於小人道衰之時忘戒懼也聖人為君子謀至矣於剥見剥一陽之易於夬見決一陰之

難君子難進易退小人易進難退故也為君子者安可以易心處之也哉

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此○通曰五陽之史由四陽之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚史之初而壯于前趾往不勝宜矣史五陽一陰君子豈不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒勝在往前可必其往往而不勝故戒其往

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○通曰孚號惕號皆取號呼之義象合衆剛文而言剛實故孚號此指九二一爻而言二柔故惕號

九三壯于頄有凶君子史史獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此○通曰頄以九三本爻取象雨濡連上六應爻取象史史二字則聖人深勉九三之辭蓋謂九三之去上六露其剛如頄之壯固自是凶若獨與上六為應如雨之濡亦豈為吉睽之時上九與六三為應陽求陰也曰往遇雨則吉史之時亦陽求陰也曰遇雨而不曰吉者當衆陽之中而獨應乎陰不能不為陰所濡不能不為陽所慍矣然君子能果決其決不牽於私應則雖遇雨若濡有慍而猶可以无咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆

陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣

牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣○通曰牽羊諸家以為牽連衆陽而進橫梁獨謂牽羊者讓而先之九五陽居陽又君位在陽之先可也九四以陽居陰而在陽之先宜乎有无膚次且之悔惟如牽羊然不與衆陽並進而安出其後則可以亡其悔然又曰聞言不信者蓋如牽羊則悔亡而

九剭必无下人之志聞牽羊之言當信而四柔必无克巳之功

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為夬之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也○通曰決陰者陽也初九陽位在下不能決三五陽位當決者也而三有相應之情五有相比之情故皆曰夬夬

三取雨象五取莧陸象皆象其感於陰而莧陸又感陰氣之多者勉之以夬夬而又戒其中行則无咎者五當可決之位其勢易於三三唯九五夬夬即可以无咎也或曰夬三月卦瓜始生之時故以取象

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是○通

曰九二惕號呼衆陽也上六一陰何所號哉終凶而已聖人於五陽未嘗許之曰吉於一陰直絕之曰凶意最可見

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女

德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○通曰女壯諸家皆以為一陰有將盛之漸本義以為一陰當五陽已有女壯之象本義於復曰剥盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下積之踰月而後一陽之體始成而來復於陽言其生之漸於陰不言者亦扶陽抑陰之意也況謂之復者本有之而今來復謂之姤者本非所望而卒然遇之也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜貞則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云○通曰巽為繩有繫之象金柅剛而止物九二象繫于金柅非有以繫之也一陰之柔能自繫於五陽之下而不進是之謂靜正之吉也動而進則見凶矣一動一靜分而為一吉一凶之占使小人自擇焉又以一陰雖微必至於盛特設羸豕蹢躅之象使君子深自備焉其為君子謀至矣然非特為君子小人言也吾心天理人欲之機固如是也人欲之萌蓋有甚於羸豕之可畏者能自止之而不使滋長則善矣豕總一卦而言則以一陰而當五陽故於女為壯爻指此一畫而言五陽之下一陰甚微故於豕為羸壯可畏也羸不可忽也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此○通曰剥五陰曰貫魚姤一陰故但曰魚包如包苴之包容之於內而制之使不得逸於外也二與初遇制之猶可以无咎若不制而使遇於衆姤之有魚將為剥之貫魚矣吁可畏哉或曰初應在四二豈能包之曰卦以遇合為義遇合之女未嘗擇配

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也○通曰益六二即損六五皆曰十朋之龜既濟九三即未濟九四皆曰伐鬼方姤九三即夬九四故亦曰臀无膚其行次且三下不遇於初故有居不安之象前无應於上故有行不進之象

九四包无魚起凶

初六正應已過於二而不及於已故其象占如此○通曰遇非正道故四於初為正應无魚之象遇既非正則唯近者得之二與初為近二包有魚四則无魚矣故其象占如此或曰初見凶謂既繫於二復往見四則凶四起凶謂包无魚則亦已矣起而爭之斯為凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可回者姤其將可轉而為復乎剝之一陽窮於上而復生於下其有隕自天之象乎

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類○通曰九三以剛居下卦之上於初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎過本非正不遇不足為咎也

坤下
兌上

萃享王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌悅九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃享字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人然後可以得亨然又必利於貞所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭○通曰王假有廟於萃渙皆言之者渙散也謂祖考精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已之精神然後能至於廟而聚祖考之精神也彖五句各自是一事聖人見萃有格廟象故曰王假有廟又見五為大人之象故曰利見大人亨言萃聚於下必見大人以為之主而後亨也又見五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞兩利字不相蒙孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則為所聚之正是乃利貞也後之說者但釋孔子之傳而文王之經隱矣又聖人見損之時二簋可用享則萃之時必用大牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也本義以為皆占吉而有戒之辭蓋言萃之時如是則享且利否則不享不利如是則吉否則不吉也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若號呼正應則衆以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也○通曰不終陰柔不能固守之象亂陰雜之象一握盈缶萃之初則陰聚之象萃與比相似比初六有孚盈缶萃之初有孚不終比初无應而孚信充實其終也自有他吉萃初與四應而惑於二陰是有孚而不能自守志亂而不无妄聚者也聖人戒之曰若號呼九四正應則

二陰必以為笑唯勿恤二陰之笑而必往從庶乎可以无咎矣○應四萃之主爻

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上為下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○正應之窮交正應二字恐誤○三上為下二陰所萃通曰二在三陰之中而與五應唯牽引上下以萃於故嗟而无所利往比四无咎與上萃則吝

五則吉无咎矣爻之象占已備而於占之下又發孚乃利用禴之義以為卜祭之占者蓋謂萃之時用大牲吉然能如六二之孚則雖用禴亦利也本義以虛中誠實發明孚字中虛信之本中實信之質也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近舍不正之强援而遠結正應之窮交則无咎也○通曰號與嗟皆上卦兌口之象號可无咎嗟何所利必不得已唯往從上六則亦可以无咎耳上六陰極无位又非正應既曰往无咎又曰小吝者以別上上非應也故雖无咎又以小吝少之本義以上為初之往无咎也初往從四四其應也故无咎三往從四四比五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○三上為下二陰所萃正應之窮交正應二字恐誤○三上為下二陰所萃故嗟而无所利往比四无咎與上萃則吝

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○通曰比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽四必大吉而後可以无咎五曰萃有位以見四之萃非有位者也无尊位而得衆心非大吉安能无咎如益之初九在下而受上之益且戒之曰必元吉无咎然則萃之九四在上而受下之萃戒之固宜九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也○通曰四必大吉而无咎矣五萃有位而无咎君臣之分也然既有位以別於四或有其位无其德所以為五者悔當何如哉故又戒之曰雖有位可致天下之萃或有未信當修其元永貞之德則悔亡耳比獨以九五為主故卦有元永貞之辭萃有兩陽爻故元永貞獨歸之九五元以善其始永貞以善其終比與萃非此三德未必始終盡善也○匪孚由萃四也上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也○通曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齎咨涕洟然居允終能反允之說而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下允之終也夫萃極盛之時也宜物情和說順適以應坤允之象而盛滿難居故大衆有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎

今也初則號三則嗟上則齎咨涕洟何也禍福倚伏

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣許祖懷

欽定四庫全書提要 經部

周易本義通釋卷二下

詳校官祭酒臣韋謙恒

易經本義通釋卷二下

元 胡炳文 撰

下經

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○通曰木生於地有進而上之象為卦巽下坤上以後天方位言之巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象晉與升皆取進之義晉則明已出於地上方進而未已故不假言亨升則木方生於地中他日可必其進而未已故言元亨欲進於位者用見有位之大人則不憂其位之不進欲進於德者用見有德之大人則不憂其德之不進然易以陽為大凡言大人者皆陽爻也萃見大人亨六二見九五之大人也升見

大人六五見九二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有南征之吉專以德之進而言也

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣○通曰或曰初能巽於二陽而二陽從而信之晉三衆允下為二陰所信也升初允升上為二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦○通曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如益六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中爻言之何哉萃六二求萃於上升九二求升乎上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五之柔其以至誠感應則一也

九三升虛邑

故文辭同而彖傳剛中而應之辭亦同○二為三所陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此○通曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦○通曰隨上體兌兌正西羙里視岐山為西方故曰西山此卦上體坤坤位西南故只曰岐山山皆以在上卦取象萃曰亨曰禴與升亦曰亨曰禴萃之二曰孚乃利用禴升亦曰孚乃利用禴

取精神之聚可以事鬼神升則言人能聚精神以事鬼神有升而上通之義

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能貞固則可以得吉而皆象升之易也九三剛正故无戒辭六五先貞吉之占而後升階之象者謂升而不正則不吉雖有升階之象而不足以升也

九三升虛邑

升階美階升之易者○通曰九三升虛邑六五升階

坎下
兌上

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已○通曰豫上六冥豫戒以成有渝升上六冥升戒以利于不息之貞者豫上震震動也欲動其悔過之心變其豫不為豫也升上坤坤順也欲順其不已於進之心移於不息之貞也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其貞矣非大人其孰能之

上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以為困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失允之說時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨與貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨是為貞正之大人非不正之小人所能也剛柔自乾坤往來於二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之險不可尚口益取困窮○通曰卦名困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○通曰卦名困以剛為柔所困也文論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困于株木困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之中困于石則又甚焉困于酒食困于金車困于赤紱飲食車服皆美物也六文別

而言之其崇陽抑陰之意可見矣或曰困坎下兌上兌正秋坎正冬兌一陰象秋之始蔓草未殺故為葛藟之困六三秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故為蒺藜之困初六在坎之下正大冬之時也蔓草為霜雪所殺靡有孑遺所存者株木而已三爻皆陰故以象草木○四為陰掩不能應下為株木初下為幽谷至四為三歲

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之故凶而於義為无咎也○通曰困于酒食醉飽之過也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三本欲掩九二之剛然九二陽剛中正三陰柔不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○通曰中正故自取困焉上六困之極悔則猶可至於吉如六三則上困於九四下據於九二以不正處二剛之間失其所安唯凶而已

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車謂九二象未詳方來之慶特五亦為柔所掩其來也緩故曰方來耳

疑坎有輪象也○通曰當困之時不可求以亟通故二曰方來五曰乃徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其來所以徐徐者為九二金車所隔也然陰陽相應正也九二陽之非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也○九受揲故就初徐徐九五剕刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剕刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揲下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福○通曰九五君也亦言困者下无應也然二雖非應而同德故一時雖困乃遲久而有說也二五取象皆相應二曰朱紱五曰赤紱紱所以行也二五不應欲遽行得乎故二曰方來五曰乃徐有說二曰享祀五曰祭祀亦以二五當困之時必誠一言者二在下不可急征以求上上之求下則不可以是例論也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣○通曰困窮而通其上之時乎然剛困不害其亨柔困不悔不吉兩悔字與豫悔遲有悔不同豫言悔遲則事必有可悔此言事雖可悔而能悔則吉聖人拳拳欲人悔過如此○上三應纏綿二剛上窮卼

☵巽下 ☵坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶矣其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也○通曰澤无水為困命也澤

雖无水而井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也改邑不改井三句為井言汔至三句汲者言改邑不改井井之體也性靜而定也无喪无得往來井井之用也性動亦定也汔至未繘井而羸其瓶人之於性知之行之有未盡也其猶是乎嗚呼是不可不敬也改邑不改井或謂困反為井坎一陽天一之眞水即井也二陰陷之泉居坎陷中則井也易几言邑象其位也坎向位乎下而今往位乎上是邑改也然在下此坎也在上亦此坎也是邑雖改而井未嘗改也或謂上卦本坤乾初居坤之五坤為邑有改邑象井泉正在兩陽爻初變而此未嘗變有不改井象

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也○通曰井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象在井下泥而不為人所食矣井以汲而日新泥不可汲則為舊井而禽亦莫之顧矣人之性習於汙下而无日新之功者猶是也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此○通曰井以上出為功二无應而下昵於初以井言如井傍穴出之水僅能射鮒以汲井言如井傍穴出之水僅能射鮒甕不足以上水而反漏於下嗚呼初之陰柔汙下不足責也二以陽剛之資豈肯甘於下流之歸上无應與以至於此人稟性雖美而无誘掖汲引之者其亦猶是乎

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汙也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此○通曰

初六井泥而不食可也九三井洫可食矣而不食何哉為我心惻者非我心自惻也行道之人為我而心惻也惻此水可用汲而不汲也惻其與應者才柔不能汲也汲之者其唯五乎五非應也而曰王明周公特筆也王明則汲之以及物上下並受其福矣不然明王不興天下孰能宗予夫子於此其有歎也夫

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣○通曰或曰初才柔有井泥象三之洫洫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也洫與甃其皆日新之功乎曰新而不已寒泉之來不窮矣

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也○通曰井至此初泥已淺二漏已修井道全矣所謂井養而不窮者正在此爻寒者水之性也洌潔也三之洫潔之也潔之可食矣而不如五之食者何哉五在上三猶在下故也然則洫與洌性也食與不食命也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也鬼氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○通曰六陰柔非泉也而有收之象元吉之占何哉他卦之終為極為變唯井與鼎終乃成功孚字例訓為信本義曰有孚謂出有源而不窮也蓋其出有源井之體也其應不窮井之用也君子必如此而後為盡性之極功

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

☲離下
☱兌上

革變革也兌澤在上離火在下炎然則水乾水決則

火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣○通曰日離象日入澤有已日象革必已日乃孚者民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則灼義理而非妄革允說則隨時勢而非強革此所謂革之貞也不貞則所革人不信事不通悔未亡矣凡彖未有言悔亡者此獨言之重改革也然既濟離火在下坎水在上謂之水火相息可也不曰革而曰濟何也允為金曰從革後天坎北與離南相對故曰有相濟之義離南與允西相次亦有革之義河圖洛書金火相易正如此也○下卦離三為已日故三為有孚四五在已日之後故皆有孚剥者能革柔者不能革初有可革之才无其時二无其才且非其時必待已日乃可三有其才且在已日可革之時故為三就之有孚四在已日之後則為改命之有孚九五為革之主亦在已日之後則為虎變之有孚上為变革道之成者至此則君子小人皆變革道之成也

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同其占為當堅確固守不可以有為聖人之於變革其謹如此○通曰革取卦名而義不同猶噬嗑而取市合之義也易道尚變故貞之文有不貞者存損之文有不損者在而革亦六爻不專言革也反其義為黃牛之革離性上而剛不中中順之道所不足也下无位上无應不可有為唯可固守中順之道而已

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可以遽變也○通曰一爻為一日初至二已日也

初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文明又有德矣有德有位而有應可革之時也而必已日乃革之寧詳緩无急遽也如是則征吉而无咎聖人謹重之意可見卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造始而後代終故已日乃革之

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也○通曰革貴乎中初九不及乎中故勉以鞏用黃牛之革九三過乎中故戒以征凶貞厲以其過剛也故恐其征而不已則凶以其不中也又恐其一於貞固而失變革之義則厲故必革之言至於三就審之屢則有孚而可革矣兌為口有言象第三爻有三就象○初至三已日也

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚而後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○通曰三剛居剛故征凶四剛柔不偏故悔亡然必有孚則有改命之吉下三爻方欲革故為新故有謹動不輕改之意上三爻則故者已革而為新矣故不言革直言曰改命至鼎則曰凝命革而後可改改而後可凝也爻在離火兌澤之交其夏令改而為秋令之時乎九四有其時有其德亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也其謹重之意可見自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚而後改深淺之序也五未占而有孚積孚之素也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毵也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之爾○通曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象下卦言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂希革而毛毵蓋仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦體離夏革為兌秋故有此象此所謂變即孟子所謂

存神過化與天地同流而非區區小補之事也未占有孚諸家皆以為不待占決而人自信之本義不然蓋革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之辭而中實含戒之之意

○三四五互乾

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○通曰虎豹皆兌象豹小於虎兌說見於上有革面象二三四五皆言革者上則從革者也君子小人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往哉唯居貞不動則吉革非得已之事初未可革當

中順以自守上既已革當靜正以自居○陸績曰猶

尾虎箕豹

鼎元吉亨

巽下離上

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而

下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○通曰人所需者飲食飲食所需者井與鼎革茹毛而為火食包羲有取於鼎也尚矣後世制器尚易之象而伏羲畫井鼎之象則已取諸井鼎之器矣大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文王之初意謂大有六五虛中在上而能有衆陽之大所以大亨鼎變生而熟化剛而柔水火不同處而能使相為用可以養人亨亦大矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也○通曰此爻象中取象顛趾非利出否則為利得妾未為重有自有偶如此者非可有心以致之也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也○通曰鼎諸爻與井相似井以陽剛為實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象陽剛為實鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初為泥二視之為鮒鼎初為否二視之為疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得

以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○通曰井鼎九三皆居下而未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以為人食然君子能為可食不能使人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之脾必以剭正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也○通曰初顛趾四應初故有折足之象初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗否舊穢餗取新者也其形渥諸家或以為其形赧汗或以為霑濡之象皆未足以見其凶如本義則大臣居上任重而信用陰柔之小人必有重刑之凶聞者懼矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剭之物鉉貫耳以舉鼎者也五居中以應九二之堅剭故其象如此而其占則利在正固而已或曰金鉉本義存兩說竊謂鉉在上可以更詳之○通曰金鉉本義存兩說竊謂鉉在上可以舉鼎二剭在下可謂之金不可謂之金不可謂之鉉不若上之剭可謂之金鉉利貞五質陰柔故因占而為之戒

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剭而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也○通曰初顛趾四應初故有折足象金剭物自六五之柔而視上九之剭則以為金鉉玉具剭柔之體上九以剭居柔而又下得六五之柔則以為玉鉉鼎

上爻與井皆以上出為功故彼之占元吉此之占則大吉无不利或曰鼎象也全體一鼎分上下體則為二鼎上體之鼎有耳而无足故四折足下有足而无耳故三曰耳革

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重○通曰虩虩一陽方動而上為二陰所蔽之象震驚百里以震為雷取象不啞啞陰破而上達之象震為雷取象有一句言一事者萃是也有數句言一事者震艮是也此首言震亨謂震有亨之道又自以震來虩虩釋震字以笑言啞啞以下釋亨字蓋人心嘗如震來之時虩虩然恐懼憂於先必樂於後便自有致福之理雖震驚百里之時亦不失其所主之重也○說文虩虩虎周旋顧慮不自寧初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初故其占如此○通曰二陰一陽則一陽為主初九在內卦之內震之主也故辭與卦同乾坤之後為屯便以震之初爻為主彼象辭曰利貞利建侯周公之爻辭曰利居貞利建侯只加一居字至本卦象辭曰震來虩虩笑言啞啞而爻辭亦只加一後字蓋震之用在下而重震之初又最下者所以為震之主者也象之占曰亨爻之占曰吉一也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳○通曰常人之情震驚則多喪失故

喪七㘝喪貝每每言之二當初九動而方來其勢甚危大喪其貝事之危也躋于九陵地之危也其危如此二中正自守不以巳即物始也有喪而不追其喪未也有得亦數窮而自得之也或曰互艮有陵象九即初九躋于九陵二進在初之上也七日得既濟六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數二中正故始雖失而終復得之○五在游雷外艮上為九陵初至四互離貝象

欽定四庫全書

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无眚矣○通曰二當震初之來雖有所喪戒以勿逐三去初遠而勉之以行何也六二中正自守三不中正故也故戒之曰與其懼而蘇蘇自失不若因其懼而能行以去不正庶乎可以无眚矣○初雷游雷之間互坎之下

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也○通曰初與四皆震之所以為震者然震之用在下四溺於陰柔之中故震之亨在初而不在四耳者初之剛當上達泥者四之剛不能達也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪矣○通曰或曰二在初陽之上陽之來甚急必至於喪其所有五在四陽之上四方溺於二陰之中或往或來而无定其來也猶緩故不特无喪而又且有事功五雖不當位多以中得中所以如此程子曰諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也中不違於正正不必中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎然亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

○通曰三蘇蘇神氣散緩上索索矍矍神氣无復存矣蓋以陰柔處震懼之極故其行也必凶猶幸四震之來也緩上之懼不待及身之時而已懼於及五之際則庶乎可以无咎然亦終不免於婚媾之有言者

近於五而无應於三也爻言虩虩啞啞蘇蘇索索矍矍與二五言億諸卦皆无其義雖多恐懼之貌亦於爻義各有辨也六爻唯初言吉唐房喬曰震之初九謹始恐懼所以致福豫之初六倡始逸豫所以貽凶也除上六征凶外皆无凶者皆有恐懼之福而无逸豫之凶也○四震三上六其配婚媾有言而躬无咎也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主

夫靜焉所以得无咎也○通曰人身唯背不動此艮止象不獲其身內艮象不見其人外艮象四五兩爻在門闕之中行其庭象人之所當止者義理而已止其所當止則止也行其庭不見其人理所當行行而止也如是則其止其行可以无過矣文王彖震艮又自是一例震來虩虩以下三句只是發明虩虩之效驗

艮其背以下三句亦只發明艮背之效驗也唯本義為能發之

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮止之象占者如是則无咎而又以其陰柔故又戒以利永貞也○通曰事當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而況不能止於始者乎初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利永貞欲常久而貞固也其即上九之敦艮乎

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下文放此○通曰咸六二與艮六二皆象腓咸下體即艮也艮以三為主咸於二言腓三言隨隨二而動者也三為下卦之主不能自守而下隨於二故往吝艮於二言腓又言隨三而止者也三不能自守而下隨於二故往吝艮於二言腓

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰胯也夤脊也止於腓則不進而已九三過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也○通曰震所主在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其夤之象故不如上之吉二曰其心不快三曰厲薰心蓋寂然不動者心之體如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可以絕物二陰柔隨三而不能拯之是徇物者也二本中正故其心猶以為不快三過剛確乎止而不能進退以至上下隔絕是絕物者也三不中惟見其危

厲薰心而已

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得无咎也○通曰艮二與三皆言心四心位也與咸九四同咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身兼動靜言也身止則知心得其所止矣

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽○通曰輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸言其面故并見頰舌艮其背故止言輔初艮趾止其行也五艮輔止其言也能止其言者必能止其所行故悔亡

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也○通曰咸艮皆以身取象咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓腓雖在後而前亦可見也故咸得兼艮之腓而不得兼艮之限蓋艮得兼咸之輔而不得兼咸之頰舌其取象可謂精矣上獨不言象何哉敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象為敦其占曰吉凡上爻除井鼎外鮮有吉者唯艮之在上體者凡八而皆吉人可不自厚哉厚於始可不厚於終哉

艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也○通曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮為主艮止也而悅則其感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所

安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也○通曰二至四互坎故初有水涯之象艮少男故有小子象或曰鴻之飛長在前而幼在後幼者唯恐失羣故危之而號呼長者必緩飛以俟之故為小子厲有言之象以占者則小子在下未可遽進而進鴻之幼者不若也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意

六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也○通曰艮為石故有磐象互坎有飲食象鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴二柔順而有應之象初始進於下未得所安二則自干進於磐未安者安矣初之小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂矣時使之然也在初則无應在二則柔順中正而上有九五之應也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇○通曰磐然則石之安平者鴻亦安焉陸則非鴻之所安也其占為夫征不復者三悅四之陰往不以正也婦孕不育者四從三之陽合不以正也其凶也宜矣文因衆言女歸之吉故又以此發明為夫為婦之所以凶者以為戒也然以九三之剛而比六四之柔則為夫者以九三之剛而過六四之柔則又

婦不正之象九三倘能以其剛而遏六四之柔則又自有禦寇之象也或曰鴻羣不亂止則相保亦有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也○通曰巽為木而處艮山之上九三之前三以一陽畫衡于下有桷之象鴻漸於此則愈高矣鴻之掌不能握木

木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如於木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也○通曰五居尊位有鴻漸于陵之象三與五皆言婦五以二為婦正也三以四為婦非正也三四相比而為夫婦婦雖孕而不敢育女歸之不以漸者也故凶二五相應而為夫婦婦不孕而三四莫能勝女歸之以其漸者也故吉周公於三五二爻言婦之吉凶而卦辭所謂女歸吉者愈明矣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也○通曰鴻進以漸而不失其時翔以羣而不失其序所謂進退可法者也而獨於上爻言之者要其終而不可亂也大抵无位者多无用上九猶賢達之高致其用可以為法雖高而无位然不為无用也故其象占如此或曰子午以東為陽子午以西為陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻鴈來故六爻皆係以鴻鴻隨陽之鳥也然龍為陽物乾至上則亢漸至上則亢漸至上則吉何也乾以六陽之極故過高而亢漸三陰三陽而進有序故至高而

歸妹 兌下 震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以悅而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也○通曰象辭惟臨與井言凶非臨與井之凶也反乎臨與井之道則凶耳否與

剥言不利在君子不利小人則利矣且言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其絶之甚也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十四卦中其言凶未有若是之甚者聖人著之以為世戒也然隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以内卦為貞隨貞震此動而彼說歸妹貞兌女說而男動故不同也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也○通曰卦辭征凶初文之辭征吉何也以一卦論則以說而動故其征也凶即此一文論初以剛居剛是女子而有賢正之德者故征吉然為女而在下无應非匹也媵也為媵雖賢正僅能承助其君不能大有所行也故有跛能履之象象如此而占吉以有德故也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成内助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也○通曰初曰跛能履此曰眇能視承初而言也九二陽剛得中女之賢者也上有正應則非初之娣矣在娣則不能有行非娣而亦眇能視何也九二剛中而上應六五陰柔不正是女之賢而不遇其夫如豐之六二文明而上應六五之柔暗臣之賢而不遇其君者也故豐曰日中見斗此曰眇能視其見其視由於彼而不由於此也履亦下爻六三眇能視跛能履剌之也此分言於初二幽之貞皆憫之也履九二曰幽人貞吉此亦曰利幽人之貞以近於三故也六三陰柔不中正二獨以剛中自守履之三武人為于大君不貞者也然後見二為君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也然後見二為

女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者○通曰初九居下娣也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又為兌說之主无德之女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸以娣也初之吉二之利皆以德取六三无德象所謂征凶无攸利不言可知矣

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反○通曰六三九四皆失位无應三以其无應也急於從人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸何其相反如此之甚哉三陰柔不中正為无女德者四剛健在女則為賢明有德者也士之自賤自貴如之

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二是帝之女而下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於此矣故又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以女之賢稱於初則曰在女則為賢正之德於五則曰女德之盛无以加此其旨深矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也○通曰震有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛而无應故有承筐无實

剌羊无血之象程傳以為女歸之无終本義以為約婚而无終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三上不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兌之陰則一也○宗廟之事房中之俎后夫人職之君視割牲取血所歸者婦非夫婦之正不可以奉祭祀故也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○通曰卦辭稱王者三渙萃曰王假有廟豐曰王假之假至也唯王者為能至此豐之大有亨道焉大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過於日中也○通曰卦辭稱王者三渙萃曰王假有廟豐曰王假之假至也唯王者為能至此豐之大有亨道憂如日之中斯可矣泰晉史家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆當極盛之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂深切之辭非謂无憂也於此有道焉可不必憂也○日在下雷在上是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象而象曰宜日中宜照天下豐似明夷初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也○通曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歉然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初當離體之初四在震體之初當豐之時事物至繁其明易惑初之剛與四之剛同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰離納巳震納庚自庚至巳十日為旬

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故曰

中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象○通曰日中豈有見斗之理謂之疑疾猶睽之載鬼一車也凡言往者多自下而進上初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故往有尚二之往上而從五也二以陰居陰而五又陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象固足以致疾有離明中虛之象亦足以致吉所以占辭兩及之豐其蔀日中見斗之反也發蔀之反也

內也外有疑內有孚疑之反也發蔀之反也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛一作旆謂旛幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此○通曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚於蔀故沫之見之五未必能如此本義從程傳謂因其柔暗而設此以開之真得聖人作易之旨矣无人三歲不覿凶

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

以有為故有折右肱之象然非三之咎也

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大

其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣○通曰上六以陰柔居豐極處動終明極反暗故蔀其家動極必靜故闚其戶閱其无人閱靜也卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五上卦之中日中之象五上卦之中日中之象五上

得其貞信者則无欺而有賴此旅之最吉者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義○通曰九三因六二取象二柔順中正故即次三過剛不中又近離故焚其次二居中乘柔故得童僕貞三過剛則无徒又下之柔已為二所得故喪其童僕是雖於文為貞於旅則為厲也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也○通曰旅以行為義處而不行非旅之事也雖勝三之焚次終不若二之行而即次也得其資斧雖勝三之喪童僕貞有閒矣三以剛居剛而在下卦之上用剛而不能下人者也四以剛居柔而在上卦之下猶為能用柔而下於人者故得資足以自利得斧足以自防也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費然所喪不多終有譽命也○通曰人君无旅旅則失位故五不取君位然取象為射雉占為一矢亡終以譽命本義謂雖不无亡矢之費而所喪不多者為旅人言也為旅者不免計得喪故下卦曰得喪上卦曰得曰喪

曰得曰亡六五則所亡者少而有所得者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此○通曰三逼離上離之極皆有焚象同人親也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號咷旅之時不宜用剛故三陽皆不利六二柔順中正六五柔順文明皆得旅道上九剛亢失其柔順而不自知故有喪牛于易之象以內卦論初六不及乎中故有

瑣瑣之災三過乎中故有焚次之危以外卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷不及則弱不自持過剛則必自折在內在外皆然

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也○通曰上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽允方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此方見巽允巽允之重巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽為陰之利不從陽不利矣

初六進退利武人之貞

初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣○通曰巽為進退為不果初處重巽之下性柔進退不能決唯臨事如武人之貞斯无進退之疑矣此與履六三皆以陰居陽故皆稱武人此以陰居下卦之下利武人之貞勉之之辭也履之三以陰居下卦之上武人為于大君危之之辭也故小象於

此曰志治於彼曰志剛

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也○通曰牀所安也剥牀在陰又言之是以陰剥陽使陽不能安巽在牀下在陽又言之是以陽處陰陽不能自安巽之過者每失之不

誠史職卜筮巫職禱祀丁寧煩悉其辭以自道達於
鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也
故其象占如此○通曰復六三頻復厲巽九三頻巽
吝聖人不重无過重改過屢失屢復復在失後故无
咎三之剛非能巽者屢巽屢失失在巽後故吝

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之
下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾
豆一為賓客一以充庖○通曰三得陽之正而吝四
得陰之正而悔亡何也三剛而不中非能巽以入者
四得陰柔之正且以巽而入於三陽之中故非特悔
亡且田有獲焉田武事也初利武人之貞四之田獲
用武而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三品或
曰三陽剛在下體之上乾豆象初與巳配賓客象二
應五充君庖之象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故
得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也
庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁
所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有
所變更而得此占者如是則吉也○通曰文王明先
天於象故取先天艮巽前後三畫其方為甲周公發
後天於文故取後天艮巽前後三畫其方為庚巽體
本无艮九五變則為巽下艮上之蠱故特於此爻發
之先庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫
或曰蠱者事之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者
事之權先庚後庚者行之使適變通○甲事之始庚
事之終上伏震三庚變而三辛三辛變復三庚重巽
申命先庚震於申命之先後庚謹於申命之後

乾先天卦位
離後天卦位
文王卦序

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此○通曰牀下亦以陽居陰不安之象旅九四以剛居柔而反喪其資斧上九以剛居柔者得之巽戒乎過柔故巽極而以剛居柔者失之或曰離為戈兵旅九四本離故得資斧巽上九在互離之外故喪資斧

䷭ 兌下 兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外者也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也○通曰兌之所主者在柔亨亦主柔而言柔外故說而亨剛中故貞本義以為此亦一義先取卦體剛中而柔外剛中故說而柔外故利於貞何也卦辭與咸同咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易失於不正兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而相說亦易流於不正利貞者戒辭也三男之卦不言利貞剛故貞也故咸取无心之感兌取不言之說

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

○通曰君子和而不同同與和異處說體之下得陽剛之正是說而不流於邪故其象為和其占為吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

○通曰二孚孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔亡以九五則有厲何也六三為爻主說猶未極上六成爻之主而居說之極二比三能不孚乎三而孚五故吉五爻之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也○通曰六三陰柔不中不正而來求說於二剛初剛而正二剛而中必不從也凶可知矣

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

○通曰九四介乎三五之間商兌而未寧必舍三從我之疾可有喜矣疾與喜相反无妄之疾損其疾皆以有喜言

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剝中正然當說之時而居尊位密近上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危也○通曰說之感人最為可懼感之者將以剝之也況為君者易狃於所說故雖聖人且畏巧言令色況凡為君子者乎兌秋之中九月為剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深為君子戒也○夏曰孚指二剝指去三

上六引兌

上六引兌引三也

上六引兌

上六承兌之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

○通曰凡陰爻稱引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引下二陽而說引之者將以剝之也五言有

厲上不言凶可知矣或曰允為口舌六爻之辭簡柳以滕口說為戒歟

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三而得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○

通曰萃與渙皆互艮艮為門闕一陽在上為屋二陰在下為闕高巍之象故曰有廟萃言假廟是言聚已之精神以聚祖考之精神渙言假廟是祖考之精神既散至於廟所以聚之或曰萃之時因民之聚而立廟以堅其歸向之心渙之時憂民之散而立廟以收其蕩析之志皆所以統攝人心而堅凝之也彖言假廟夫子於大象曰立廟蓋言涉川夫子於十三卦舟

楫之象取此蓋以本卦自有廟與涉川之象也故其占宜祭祀宜涉川必曰利貞者祭祀而非正是媚神以徼福涉川而非正是行險以徼幸故深戒之

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此○通曰馬壯二剛之象五爻皆言渙初獨不言者救之尚壑可不至於渙也初六一柔在下

未有濟渙之才然拯之於初猶易但能順九二以進則吉矣二有剛中之才坎為美脊之馬

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也○通曰奔九象互震為足為動机二象互震為木位耦為足本義曰九奔二机蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象机蓋九來居二得中而安矣本有悔得中而安故

悔亡

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四文皆因渙以濟渙者也○通曰本義曰此上四文皆因渙以濟渙者蓋承九二言也二不過就一身之安三則能散一身之私三渙其躬與民四同取反身之義蹇有坎有艮故象曰反身修德艮上體為艮而四在互坎之上渙下體為坎三在互艮之下蓋凡遇坎險者唯有反身而已特艮六四柔正所謂艮其身者反身而止其所當止渙六三柔不中正有私於己渙其躬者反身而散其所當散艮曰无咎此但曰无悔亦有間矣○三居風水相渙之間已私消釋氷泮風

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為休故无悔

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居下不係初為匪夷所思

積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗如汗之出而不反也渙王居如陸贄

所謂散小儲而成大儲之意○通曰汗坎象號巽命
象居陽實象九五君位當渙之時非散其號令與其
居積无以收天下之心必如是僅可以免咎耳汗由
中出浹於四體猶大號出於君之衷而浹於四方也
本義謂如汗之出不反非謂不可反也若謂不可反
渧唾涎液皆然豈獨汗哉六四渙小羣而成大羣九
五渙王居渙小儲而成大儲猶武王之散財發粟也
故无咎

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷
害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕
則出也○通曰血下坎象惕亦坎象上卦已出坎險
之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象

䷻ 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限
故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五
皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不
可守以為貞也○通曰天地之數六十故卦六十而
為節月有中氣有節氣以抑其過而歸之中也節則
適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞何也

損與節皆自泰來損而孚則可貞節而苦則不可貞

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能
節而止者也故其象占如此○通曰初前遇九二九
陽奇有戶象二前遇六三六陰耦有門象初九以陽
居巽體之初必順乎二陽然後血去惕出此以陽居巽體之極故渙其血則去渙其惕則出也

九二不出門庭凶

未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此○通曰初九為兌始兌於時為卯酉闔戶之象九二以剛居柔不正且上无應與然六三非蔽之者故猶為可行之時二可行而不行是知節而不知通也故凶或曰既无應與如之何可行曰初九於時當止位雖有應其止非失時九二於時當行位雖无應其行非干時是故節而止者易節而通者難

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此○通曰以成卦言則六自五來居三本能節者也獨以此爻言則陰柔不中正不能節者兌說之極說極則悲故其象為嗟而其占為无所歸咎也

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

○通曰兌澤上坎水六四水澤之交水於此自然受節又上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自然无勉強者也故其象為安其占為亨

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此○通曰他爻之節節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通者也五本坤體又居中故有甘之象甘在臨之三則我求說於人故无攸利在節之五則人自說於我故行有尚

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○通曰五位中故為甘上位極故為苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以為必悔之而後凶可亡悔其苦而甘之可也悔其節而不節弊將若何本義謂禮奢寧儉苦節雖有悔而終得亡之與貢東帛

戔戔終吉意同蓋告節之悔猶勝不節之嗟也

☴兌下
☴巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也○通曰程子曰中虛信之質實所以為信虛所以受信也心者神明之舍舍不虛神明何所居譬之羽蟲之孚剖殼於外其質雖實溫柔於內其氣則虛雌伏呼啄不違其自然之期信之可必者也或以豚魚為江豚生大澤中每作知風之至是物之有自然之信本義不取蓋以為江豚則信在豚魚不在我以豚魚為无知之物而信足以及之則信在我而自能及物於義為長下說以應上下信上也上巽以順下

上信下也豚魚至愚无知唯信足以感之大川至險不測唯信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其為孚也人為之偽非天理之正故又戒以利貞

初九虞吉有它不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則大其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也○通曰信凡失於後者由不能度於初四陰柔得正初與四正應當孚之初度其可信而信之吉之道也若復舍四之正應而有他焉心之不一也中孚之舍正應而他求所謂應焉非吉之道

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

有他戒之之辭也

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也○通曰凡為正秋為口舌感於秋而鳴鶴之象也卵生為孚故又取鶴母子之象好爵諸家多以為爵禄之爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能脩其天爵者也天爵我之所固有吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆縻繫也人无所不至唯天不容偽鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此○通曰三與上六四陰柔得正故能不中者此為說之極彼當信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀樂之无常凡爻以柔居陽者多以或言孚母乳子之象陰爻无位无毋道也是以心不一而化不醇

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也○通曰月本无光受日之光以為光陰不能以自孚信於陽以為孚六四近九五其象為月幾望而又有馬匹亡之象何也六三與上九為亢故曰敵六四與初九為配故曰匹三陰柔不正故不能舍上九以從剛中之二四陰柔得正故能絕初九以從剛中之五然則三之得敵非所以為得四亡其匹乃所以為得也坤以喪朋為有慶中孚之異鳴鶴

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此○通曰六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合九二以成一體包二陰以成中孚其固結如此故其象為攣如占為无咎在九二則曰靡九五則曰攣皆固結不可解之象无他五與二一心故也一則孚孚則化小畜九三變為中孚故曰有孚攣如曰月幾望與小畜同

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也○通曰雞鳴必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故於中孚言之五上天位九二鶴也而鳴於地之陰上九雞也而鳴於天之高有是理乎居信之極而不正乎變雖正亦凶況不正乎

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○通曰易貴陽賤陰故二陽函四陰為頤四陽函二陰為中孚中孚頤皆美名也二陰函四陽為大過四陰函二陽為小過過非美名也大過陽多於陰小過陰多於陽易於陽之過則猶許其往此則利貞以下无非戒辭蓋曰陽之過利往而亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也曰陽之過可大事陰之過不可大事而僅可小事何也曰陽之道宜上陰之道宜下而不宜上也所以致戒

於陰之過者切矣中孚有鳥乳象故小過有飛鳥象
○鳴鶴在陰感於下為中孚飛鳥遺音空聞於上為
小過
初六飛鳥以凶
初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥
遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此
者或致羽蟲之孽○通曰大過有棟橈象棟之用在
中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於
初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何邪鳥
飛不在翼而在翰初上其翰也飛於初已凶飛於上
可知矣聖人戒辭與坤始初爻同大過之初過謹則
无咎小過之初不謹已有凶
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反
遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而
適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道
也故其象占如此○通曰相過謂之過過是有心避
迹謂之過遇是无心春秋公及宋公遇於清我所欲
曰及不期而會曰遇及是有心遇是无心遇字與及
字相反過字與不及相反六二柔順中正設使進而
往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只
如此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇
字微不同過其妣邂迓而遇故本義曰反遇遇其臣
適相當之遇故本義曰適遇遇皆過而不過者二之陰
本過於陽今進則過而遇其妣不進則不及而遇其
臣皆過而不過者也二柔順中正所以如此他爻過
者不遇遇者不過唯六二過而又遇然以不及其君
為无咎則過其君可知過其祖則有繼世之譽過其
君則有犯分之嫌
九三弗過防之從或戕之凶
小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰
所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占

如此若占者能過防之則可以免矣○通曰弗過防之作一句讀戒辭也依九四例作兩句讀亦戒辭也謂三恃其剛而不肯過防可也謂三之陽雖弗過而當防陰之過亦可也陰欲害陽陽當為備若反從之則或被其戕而凶或者未必然之辭聖人以此戒三謂當以陰之過也而防之不當以陰之比也而狎之也

九四无咎弗過遏之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遏之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遏之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者○通曰九居三則戒以從或戕之凶九居四以无咎許之何也二陽皆當陰過之時然可以无咎故許之何也二陽皆當陰過之時然三當二陰方來之衝不可不防四當二陰已上之勢可以无咎故九三弗過防之則戕之而凶九四弗過遏之則可以免矣○通曰弗過遏之過非有心然往則有厲而當戒故戒三之從者從在下之陰也戒四之往者往而從上之陰也然往非也固守不能隨時之宜亦非也必知時達變者可語此矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知○通曰密雲不雨自我西郊文王為小畜六四言也而周公以言小過之六五何哉蓋皆言小者不能大有為也皆互兌皆有雲雨自西之象坎為弓凡互坎或厚坎皆取弋射象然彼射隼射雉此僅取彼在穴甚言陰小之不足大有為也初上有飛鳥象在穴不飛者也易之取象大者以田為象最大者以狩為象小則以弋為象○六五陰柔居尊陰唱不和而上六復上之必使九三弋而取其在穴可也三公

位

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過過恐亦只當作過遇義同九四未知是否○通曰六二陰柔中正故曰過曰遇過九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而過乎陽四无心之遇上有心之過也初之飛鳥以凶上飛鳥而離之凶可知矣不特曰凶且天災人眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○通曰後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤後坎離下經上經乾坤之後坎離下經亦以坎離之交不交終焉坎陽而離陰坎先而離後

吉上三爻凶

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是蓋欲濟而未濟之象初九以剛居剛宜可以濟當濟之初而謹戒如是蓋欲濟而未其尾則不濟此既濟時也而有未濟之象初九以剛

敢輕濟也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒○通曰五雖與二應而不汲汲於求二者處既濟之時剛中反為中滿故也二欲自行其道不可得矣如婦喪其茀茀車之蔽也喪其茀失其所以行也中正之道不可終廢五雖不汲汲於二二守中正之道亦不汲汲然逐之數極則必變道窮則必通也不然喪特失其在外者逐則自失其在我者矣震六二亦曰七日得皆自二反覆數之歷七數又值二

言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同○通曰三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象或是高宗伐鬼方嘗占得此爻故引之以為象案本義曰六爻古辭皆有警戒意然則此稱高宗者蓋以為九三戒也三居離終火性易躁況復以剛居剛聖人唯恐其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方也宜若易然然且三年克之其不如高宗者可知矣小人勿用用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用一小人用小人是平一亂而生一亂也聖人此意甚微故於初則勉其謹戒於二則戒以勿逐於三則戒以小人勿用蓋於既濟之時唯欲其遲重緩進常如未濟之時

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏○通曰九三以剛居剛易失之躁故以高宗三年克鬼方之

象戒之六四以柔居柔自有能豫備而戒懼之象矣
譬之乘舟者不可以無襦而忘衣袽亦不可謂衣袽
已備遂恝然不知戒水浸至而不知則雖有衣袽不
及施矣備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘
於頃刻此處既濟之道

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下
而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖
辭初吉終亂亦此意也○通曰東陽也謂五西陰也
謂二禴夏祭也離為夏本義於既濟卦爻之辭拳拳
於時之一字此則曰九五居尊而時已過不如六二
在下而始得時也時之過其如月已望而將晦之時
乎時之始至其如月方弦而將至於望之時也且曰
又當文王與紂之事夫文王與紂同此一時也在紂
則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天
地間未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王

實有以受之紂自无受之道耳

上六濡其首厲
既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡
其首之象占者不戒危之道也○通曰初九以陽剛
而濡其尾當濟之初而不輕於濟也上六以陰柔而
濡其首是濟之極而反不能濟者也上之厲何如初
之无咎哉

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻
皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也
占者如此何所利哉○通曰上經首乾坤乾坤之後
六卦皆主坎之一陽下經終既未濟濟因坎水取義
而亨又皆主離之一陰天地終始皆水火相為用也
三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未
濟終於濟小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸利未

濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜予天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨无他未濟水火之不交而坎男下離女下又男女之交也況既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非唯見時變之相為反覆而水火互藏其宅復於易中見之

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此○通曰初九以陽居陽當既濟之初而濡其尾時可濟不敢輕濟也故无咎初六以陰居陽當未濟之初而濡其尾時未可濟而不能自濟也故吝

九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此○通曰既濟初九兼濡尾

曳輪二象未濟初與二分之初在下當為尾九剛動當為輪初濡其尾才柔不能自濟而得中能自止而不進二曳其輪剛居柔六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字○通曰既濟六爻不出卦名未濟六三卦名獨見蓋六爻俱失位初上處无位之地中四爻其三皆曰貞吉獨於六三曰未濟征凶豈非未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎況未濟之時唯剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎如六三陰柔又不中正未濟終難濟矣故以征則凶亦不利涉川也○六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征凶然乘承皆剛有助利涉大川則可濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不貞而吉且无悔又有光輝之盛信實不貞之資欲勉而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以故為伐鬼方三年而受賞之象○通曰文言貞吉者貞非極其陽剛用力之久不能也三九二剛中中則正矣言貞吉而不言悔亡五柔中故勉之以貞吉而後悔亡言貞吉无悔九四不中故勉之以貞吉而又吉也不如是則悔不亡也本義曰以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年不受賞之象既濟伐鬼方說勝敵此伐鬼方借說自勝之助是為有孚此所以為正吉而又吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是矣命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣○通曰既濟三陽皆得其位未濟三陽皆不得位然既濟初曳輪未濟二亦曳輪既濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方既濟之五反不若未濟之上者以時而言未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終也程傳於此多發出義命二字本義又分言之蓋謂未濟之極將可濟矣自信自養所以俟命也若縱而不反如狐之濡其首則過於自信自樂以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求九二剛中之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

日乾乾夕惕惕懼厲之意懼以終始所以為易之教也

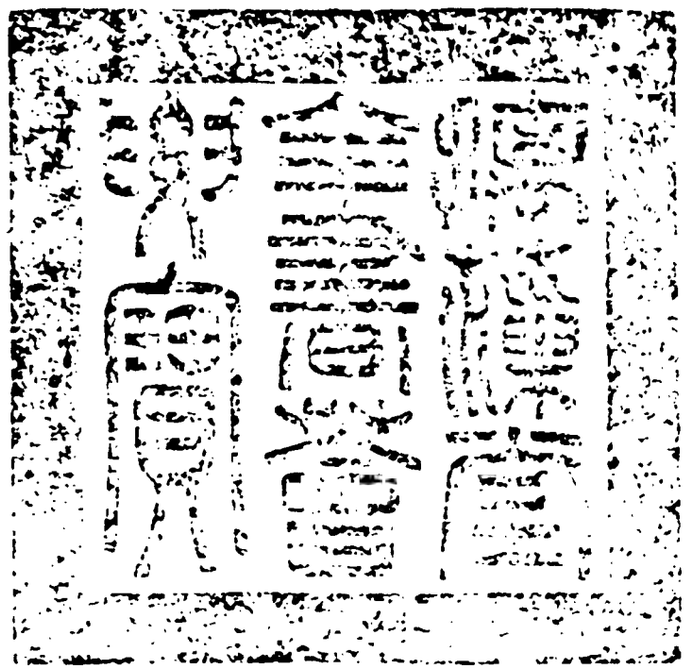
佚命非也過於自信自樂而失我之義亦非也周公繫易於既濟之終以濡其首為時事之失於未濟之終以濡其首為人事之失其與民同患之意愈切故於辭愈懼善學易者信不可頃刻不知所懼也

謹案第二頁後二行則宜如益六二刊本益訛損今改

第十五頁前二行故為三就之有孚刊本之字下誤著一圈今刪

第十六頁前二行則征吉而无咎刊本征訛貞據本義改

第十九頁後二行猶尾虎寘豹刊本尾虎訛虎尾據演禽法改



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣許祖懷

欽定四庫全書蒼要 經部

周易本義通釋卷三 四

詳校官祭酒臣韋謙恒

易傳本義通釋卷三　元　胡炳文　撰

象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自彊不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣○通曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也然乾雖不言重而言天行則一日一周明日又一周而重之義已見於行之一字自彊所以為天德之剛或以人欲害之則息矣

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛○通曰夫子於乾坤初文揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

見龍在田德施普也

通曰小象提出一德字見九二之所以為大人者以德言非以位言也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

造猶作也○通曰二之施以德言五之造無德與位言有其德无其位不敢作禮樂即所謂造也

亢龍有悔盈不可久也

通曰乾上九陽之盈盈則必消故不可久坤上六陰之虛虛則必息故稱龍焉

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此○通曰經言无首傳言不可為首為人之用九者言也易存乎用用易存乎人

地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

案魏志作初六履霜今當從之馴順習也○通曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮兩其道字具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

通曰六二之動直以方也欲知其直方當於動處觀

之地之生物也藏於中者畢達於外而无所囘隱此可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分此可以見其方若其大則地之無不持載固不待言而可見矣地道之光自然而然人之德能如地道之內直外方而又盛大則豈待學習而後利乎

含章可貞以時發也或從王事知光大也

通曰小象於二言智於二言義仁禮之性健義智之

性順君子於坤法其柔順之貞而已

括囊无咎慎不害也

黃裳元吉文在中也

文在中而見於外也

龍戰于野其道窮也

通曰乾六爻皆取龍為象坤之取象曰履霜曰直方

曰含章曰括囊曰黃裳曰其血玄黃不一而足陽純

而陰雜也

用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終○通曰既提出陰陽二字於乾

坤初爻至此曰以大終也於以見陰為小陽為大陰

陽之大分明矣

雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引

之綸理之也屯難之世君子有為之時也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

通曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽為貴陰為

賤陽為君陰為臣尊陽之義益嚴矣

六二之難乘剛也十年乃字反常也

通曰柔乘剛非常也十年乃字則應乎剛而反常矣

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

通曰經言不如舍辨之審也傳言舍之去之決也

求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

泉水之始出者必行而有漸也
利用刑人以正法也
發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也○通曰君
師之道正而已屯初志行正蒙初以正法初之正猶
懼失之於終況不正於初乎
子克家剛柔接也
指二五之應○通曰剛柔有上下之分故屯二之於
初惡其乘剛柔有往來之情故蒙二之於五喜其接
也
勿用取女行不順也
順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作慎墨且行
不慎於經意尤親切今當從之
困蒙之吝獨遠實也
實叶韻去聲
童蒙之吉順以巽也
利用禦寇上下順也
禦寇以剛上下皆得其道○通曰上之剛不為寇而
止寇上之順也下之人隨其所止而止之下之順也
雲上於天需君子以飲食宴樂
雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事之
當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而
已一有所為則非需也
需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
衍寬意以寬居中不急進也○通曰下體乾九二衍
在中即乾九二寬以居之也初不失常故不犯難二
以寬居中故不急進
需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意
切矣
需于血順以聽也
通曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能順則雖陷

坎之險而可出敬與慎固處險之道也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居上是為當位言不當位未詳

天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絶矣 通曰凡事有始有中有終訟中吉終凶然能謀於其始則訟端既絶中與終不必言矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇自取也

食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣

師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

通曰爻言王命象言天寵亦春秋王必稱天之意也

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

通曰一使字繫民命之生死國家之安危或當或否吉凶天壤可不戒哉

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣 通曰王三錫命於行師之始大君有命命於行師之終懷邦亂邦丈人小子之所以

分此固聖人之所深慮遠戒也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也豪意人来比我此服我往比人○通曰師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而无間比之建國親侯封建法也可使君與民風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也○通曰小畜風行天上有氣无質懿文德者以之大畜天在山中氣凝於質多識前言往行者以之

初六有它吉也

比之初六有它吉也

比之自内不自失也

得正則不自失矣

比之匪人不亦傷乎

通曰又不言其大凶而夫子於象惻然痛憫之曰不亦傷乎即孟子哀哉之意令人惕然有深省處

外比於賢以從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

由上之德使不偏也○通曰使字與師六五同師之使不當誰使之五也比之使中誰使之亦五也

比之无首无所終也

以上下之象言之則為无首以終始之象言之則為无首則无終无首則无終矣○通曰陰柔在上其德不足以為首无以比下其效不能以有終

復自道其義吉也

通曰卦言畜眾止之義爻言復取進之義爻與卦不可一例觀也蓋在下而畜於陰勢也其不為所畜而復於上者理也況初以陽居陽雖與四陰為正應而能自守以正其進復於上乃當然之理何咎之有其

義當吉也

牽復在中亦不自失也

亦者承上文義

夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自為也　通曰非四之能制三

三剛而不中自制於四耳

有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣

素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

通曰爻以位為志三志剛所以觸禍四志行所以避禍

愬愬終吉志行也

夬履貞厲位正當也

傷於所恃○通曰或恃其聰明或恃其勢位惟其自恃

所以自決

元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也○通曰吉所以為慶元所以為大

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財成以制其過輔相以補其不及○通曰乾坤而後陰陽各三十畫然後為泰是泰由於陰陽无過无不及者也既泰之後制其過補其不及所以保泰也

拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也

无往不復天地際也

通曰此一際字天地否泰之會陰陽消長之交翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上為失實○通曰以德言則凡陽為實

陰為不實以位言凡陰在上皆為失實也
以祉元吉中以行願也
城復于隍其命亂也
命亂故復否告命所以治之也　通曰告命以治之則不付之於不可為也
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之
拔茅貞吉志在君也
小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣
大人否亨不亂群也
言不亂於小人之羣　通曰二陰在下小人之羣也
大人不為其羣所亂雖否而亨矣
包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也
否終則傾何可長也
天與火同人君子以類族辨物
天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也
出門同人又誰咎也同人于宗吝道也
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
言不能行
乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也　通曰力不足而不攻者屈於勢也力有餘而不攻者屈於理也
同人之先以中直也大師相遇言相克也
直謂理直　通曰六爻惟三四不言同傳以二五之同者為理直則可以見三四之爭同者為非理矣
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治

之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣○通曰休命諸家多作眷命本義以為性命蓋天命之性有善而无惡遏惡揚善亦不過順天命之本然者而已用人反身皆當若是本義之說精矣

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也

匪其彭无咎明辨晳也

晳明貌○通曰當大有之時而不有其大非明者不能也明辨晳皆以離言

厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

諸家多作眷命本義以為性命蓋天命之性有善而无惡故遏惡揚善亦不過順天命之本然者而已用人反身皆當若是本義之說精矣

萬民服也

无不利撝謙不違則也

言不為過○通曰以六居四而撝布其謙似失之過而象斷之曰不違則以見四之撝謙乃天理之當然非過也

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已○通曰上雖謙極有聞然陰柔无位志未得也視二之中心得者有間矣至於行師足以治其私邑而已視五之征不服者有間矣无位故也然而猶不至於悔且凶者謙故也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○通曰本義云象其聲者樂之聲法雷之聲又取其義者豫以和為義雷所以發揚化功而鼓天地之和樂所以發揚功德而名神人之和也

初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極○通曰志不可滿樂不可極初六位卑才弱當豫之初而志已滿極凶可知矣

不終日貞吉以中正也

六二介于石中不終日貞吉以中正也

通曰九四一陽用事初應之而鳴豫三比之而盱豫不中不正也五乘之而貞疾中而不正也六爻之中不係應於四者惟六二中而且正也

盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

窮極也○通曰窮之義一爾豫初而曰滿極惡其人欲沈溺而不能脫也隨終而曰窮極喜其人心固結而不可解也又曰六爻陰陽各半陽有所隨无所係故初五皆吉而四何咎陰性隨而不能无所係故二係小子三係丈夫上拘係之皆不言吉然係丈夫猶可也係小子凶咎不言可知

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

通曰初六言意上九言志意柔而志剛也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者允也容之无疆者坤也○通曰不徒曰教而曰教思其意思如允澤之深不徒曰保民而曰容民其度量如坤土之大

咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

未詳

甘臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也

敦臨之吉志在內也

通曰上六非與內之二陽應而其志在二陽斯其為厚之至也

風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人道也

闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也○通曰小人而為兒童之觀固其道也丈夫而為女子之觀豈非可醜乎

觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也

觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也○通曰民德之善否生於我身之得失故觀民即所以觀我生乃以義言之非以象言也

觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也○通曰五與上皆為下四陰所觀五有位故當觀民以觀我之所為上雖无位亦不敢安然不自省其所為也

雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷電當作雷雷

屨校滅趾不行也

滅趾又有不進於惡之象○通曰下卦為震滅趾使其不敢如震之動也動則進於惡矣

噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而蚤圖之則无此凶矣○通曰上卦為離滅耳言其不能如離之明也明則能審聽而蚤圖之无此凶矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此○通曰明庶政之小者而不敢折其獄之大者亦以明不及遠故也明離象无敢折艮象

舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決於義而已○通曰初九以徒為義不以乘為義即孟子所謂往役義也往見不義也

賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

通曰不曰君子而曰上上指一陽下指五陰也陰陽之分明矣厚下坤地象安宅艮止象

剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也

言未大盛○通曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰猶未至於五陰之盛也

剝之无咎失上下也

上下謂四陰○通曰六三居四陰中而獨與一陽所失者陰是其失乃所以為得也

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得與民

所載也小人剥廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令曰是月齋戒掩身以待陰陽之所定○通曰安靜以養微陽大象從事上說本義引月令從身上說其教人之意深矣

不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

敦復无悔中以自考也

考成也

迷復之凶反君道也

通曰剥上九民所載也一陽在上指衆陰之為民復上六反君道也衆陰之極表一陽之為君

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉○通曰夫子釋彖從天命上說本義釋夫子大象從性上說性即天之命也天下雷行物物與之以无妄物物各具一性物物各一自然之天聖人因物之所性以育萬物聖人一自然之天也

无妄之往得志也

不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而為之也○通曰无妄天也計其利而為之則人而非天矣

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

有猶守也

无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也

通曰六爻皆无妄特初九得位而為震動之主時之方来故无妄往吉上九失位而居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

有厲利已不犯災也與說腹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務

觀我朶頤亦不足貴也

六二征凶行失類也

初上皆非其類也○通曰初上二陽皆非其應故曰失類

十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

治己治人皆必重習然後熟而安之

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也

樽酒簋貳剛柔際也

晁氏云陸氏釋文本无貳字今從之

坎不盈中未大也

有中德而未大○通曰大有六五以柔居五則曰大中坎九五以剛居中乃曰中未大者大有之時柔能統剛重坎之時剛猶陷於柔也

上六失道凶三歲也

通曰初六以柔居險之初曰失道上六以柔居險之極无復出險亦失道坤初上皆曰其道坎初上皆曰失道首尾相應

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也○通曰程傳明兩句絕本義以水泝至例之故訓作為起

履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

通曰坎五之中中而未大離二之中聖人特以得中道許之

日昃之離何可久也

突如其来如无所容也

无所容言焚死棄也

六五之吉離王公也王用出征以正邦也

易傳本義通釋卷三

易傳本義通釋卷四

元　胡炳文　撰

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也○通曰咸取无心之義以虛受人无心之感也上經首乾坤自彊反諸己厚德施於人下經首咸恒虛以施於人立則反諸己

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也

宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○通曰彼不處而我亦不處不能自立而日究乎汙下者也

九二悔亡能久中也

浚恒之凶始求深也

通曰九二提出能久中三字諸爻不中故不久皆可見也

不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常也惡而嚴則亦免於害

咸其脢志末也

志末謂不能感物○通曰初曰志在外三曰志在隨人五雖无私係不能感物其志如此亦末矣

咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

雷風恒君子以立不易方

通曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者為我之不變者善體雷風者也

而小人自不能近○通曰天之高也非以遠山自絕於天君子之嚴也非以絕小人小人自絕於君子遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也

通曰二以陰應陽其志當堅五以陽從陰其志當正肥遯无不利无所疑也

通曰三有所係則疾上无所疑故肥

通曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴无過而貴改過也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者强○通曰勝人者血氣之强自勝者義理之强也

壯于趾其孚窮也

言必窮困

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔罔○通曰恒九二惟悔亡二字而象曰以字而象曰能久中大壯九二惟貞吉二字而象曰以中意正相似當剛壯之時以剛居柔則為中初九以剛居剛非中也故可必其窮困九三以剛居剛非中也故小人以此敗君子以此困

藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

通曰臨六三壯上六皆无攸利皆曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴无過而貴改過也

明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也○通曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命○通曰孟子曰我無官守我無言責則吾進退豈不綽綽有餘裕哉即此意也

受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不

當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

君子于行義不食也

惟義所在不食可也○通曰君子去就之義皆於其

初占之貴之初不可乘而不乘義也明夷之初不當

食而不食亦義也卦皆下離決去就之義於蚤者非

明不能也

六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲

心意也箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

四國以位言麗則者不可踰之理失則所以為紂順

威如之吉反身之謂也

謂非作威也○身脩治則人無間矣○通曰未入

乎五二愛五之剛健中正足以剋刑于二也

閑有家志未變也

志未變而豫防之○通曰家人志已變而防之者難

未變而防之者易

六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家

節也富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家○通曰二五皆中

正其愛也非情欲之愛五愛二之柔順中正足以助

乎五二愛五之剛健中正足以剋刑于二也

威如之吉反身之謂也

謂非作威也○身脩治則人無間矣○通曰未入

不嚴於身而能嚴於家者九三嗃嗃之嚴有悔而吉

上九反身之嚴終吉无悔

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同○通曰當同於理而不同亂常

拂理以為異也當異於俗而不異隨俗習非以為同

行出皆由內及外自然薰蒸而成者也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則家治矣○通曰風自火出一家之化自吾言

也同人類族辨物審異以致同此則於同而審異或
曰同象兌澤之說異象離火之明
見惡人以避咎也
通曰爻曰无咎象曰避咎睽之時不得不避也
遇主于巷未失道也
其匪疚非有邪也○通曰不期而會曰遇本非
正也二與五本正應而亦曰遇者非有邪也睽之時
不得不如此也上曰遇雨三曰遇剛二與上本正應
睽而未遇彼此不見之疑疑之既亡彼此又若
一旦之遇
見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也
厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也
山上有水蹇君子以反身脩德
通曰水之蹇也止而不流君子之蹇也反而自修
往蹇來譽宜待也
王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤○通曰本義於爻引孔明之言
此復本程傳意曰事雖不濟亦无可尤蓋孔明雖志
決身殲然天下後世誰得而尤孔明者斯言真足以
勸忠蓋矣
往蹇來反內喜之也
往蹇來譽　宜當位實也
通曰六四陰也而曰當位實者四來連三以二之陽
當位實四陰虛以連三之陽實合力以濟
大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以
從貴也
雷雨作解君子以赦過宥罪
通曰程傳云過失則赦之可也罪惡而赦之非義也
寬之而已蓋雷雨者造化與物更新之仁也赦過宥
罪君子與民更新之仁也而有義存焉
剛柔之際義无咎也
通曰初六无咎有占无象剛柔之際舉初與四之象

以明占也

九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

通曰諸六惟六三為小人之尤亦可醜也猶未見其為惡以解悖也悖之一字其惡著矣

山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子修身所當損者莫切於此

已事遄往尚合志也

尚上通

九二利貞中以為志也

一人行三則疑也

通曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三與上為兩九二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故

曰三則疑也

損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○通曰雷與風自有相益之勢速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自有相益之功也

元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○通曰凡在下者以分言之本不當為重大之事豈能无咎故必大善而吉庶可塞咎云耳

或益之自外來也

或者衆无定主之辭○通曰乾言或躍坤言或從或在我者未定也恒或承之損益或益之或在人者未定也

益用凶事固有之也

益用凶事欲其固心衡慮而固有之也○通曰爻惟三上言凶上之凶自取之也三之凶人益之也欲其固心衡慮而固守之乃益之大者告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

莫益之偏辭也或擊之自外来也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣○通曰莫益之者以上九求益姑從其求益之偏辭而言也究其極則非特莫益之且有擊之者矣二不求益而或益之自外来也上求益而或擊之亦自外来也嗚呼是孰有以来之哉

澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

澤上於天夬之勢也施禄及下潰決之意也居德則忌程傳則約也忌防也以為約立防禁則與潰決之意相妨王弼作明忌非也

諸家以為居德而不決則忌則大象例无反辭本義闕之為是

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也

中行无咎中未光也

程傳備矣○通曰三與上應三健體也健於決之終可无咎五與上比昏說體也程傳曰人有所欲則離道矣事雖正而意有所係故於中道未得為光大也

本義於履大象及此獨曰程傳備矣蓋其於履也痛後世風俗之弊甚切於夬也誅後世君心之非甚嚴无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命告四方

繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之○通曰初曰柔道牽三曰行未牽初柔有必進之勢而三之剛其行反不能進也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也

无魚之凶遠民也
民之去已猶已遠之○通曰易象或以陰為小人或
以為民以為小人遠之可也以為民民不可遠也小
象是別取一義
九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮
吝也
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
除者修而聚之謂○通曰除戎器修兵器而聚之
戒不虞者防民之聚者有時而散也
乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽
也大吉无咎位不當也
萃有位志未光也
未光謂匪孚○通曰四必大吉然後无咎位不當也
五有位矣而匪孚志猶未光也然則欲當天下之萃
者不可无其位有其位者又不可无其德
齎咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大
王肅本順作慎今案他書引此亦多作慎意无明白
蓋古字通用也說見上篇蒙卦○通曰木之生也一
日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審
事事謹審其德積小高大當如木之升矣
允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑
也
王用亨于岐山順事也
以順而升登祭於山之象○通曰象自初爻至五皆
賛升之易順而升亦言其升之易也
貞吉升階大得志也冥升在上消不富也
澤无水困君子以致命遂志
水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持
以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣○通曰
命在天志在我困則委其命於天困而亨則遂其志
於我

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘
剛也入于其宮不見其妻不祥也来徐徐志在下也雖
不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利
用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
木上有水井君子以勞民勸相
木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸
相者使民相養皆取井養之義○通曰井以喻性然
則勞民勸相所以養人之性也而以君養民使民自

養又有井田之義焉馬
井泥不食下也舊井无禽時舍也
言為時所棄
井谷射鮒无與也
井渫不食行惻也求王明受福也
行惻者行道之人皆以為惻也
井甃无咎脩井也寒泉之食中正也
元吉在上大成也

改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文
蔚也小人革面順以從君也
木上有火鼎君子以正位凝命
鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝
傳所謂協于上下以承天休者也○通曰釋者皆以
命為命令本義獨以為天命鼎之器正然後可凝其

所受之實君之位正然後可凝其所受之命正者端莊安重之謂也

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也

皆不以吉稱

覆公餗信如何也

言失信也

鼎黃耳中以為實也

玉鉉在上剛柔節也

通曰鼎與井皆以上出為功初之顛趾悖道也而可出否以從貴未悖幸之辭也二有實而不慎所之則為仇所即而陷於惡戒之辭也三不知有六五之君則為失義四下應初六之小人則為失信皆責之辭惟五之中以為實與上之剛柔節與之辭也

洊雷震君子以恐懼脩省

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震来厲乘剛也

通曰屯六二豫六五噬嗑六三困六三震六二皆言乘剛也惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初爻皆不以吉稱

震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往来厲危行也其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心○通曰程傳曰中道本義謂中心蓋上六陰柔處震懼之極中心有所未安故見於外者如此

艮其趾未失正也

通曰不出位身止也思不出位心止也亦無山之象艮其趾未失正也

不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也○通曰二與三占皆在象中皆有一心字二不能拯乎三故心不快三不肯下聽乎二故厲薰心

艮其限危薰心也

通曰震上六中未得動之極而心未安艮九三危薰心止之極而心亦未安

艮其身止諸躬也

素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽而處之安

飲食衎衎不素飽也

小子之厲義无咎也

漸豈能遽入

漸進疑賢字衍或善下有脫字○通曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不能拯乎三故心不快三

艮其限危薰心也

通曰震上六中未得動之極而心未安艮九三危薰心止之極而心亦未安

艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

敦艮之吉以厚終也

通曰震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光不如在下卦之上者之厚終也

艮其輔以中正也

艮以上一爻為主九三在下卦之上而薰心不如在上卦之上者之厚終也

九上下順皆艮之以厚終者也

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字○通曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不能拯乎三故心不快三不肯下聽乎二故厲薰心

艮其限危薰心也

通曰震上六中未得動之極而心未安艮九三危薰心止之極而心亦未安

艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

敦艮之吉以厚終也

通曰震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光相保也或得其楠順以巽也終莫之勝吉得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉○通曰本義獨釋二與上兩爻象傳蓋以二居有用之位有益於人之國家而非素飽者上在无位之地亦足為人之儀表而非无用者二志不在温飽上志卓

九上下順皆艮之以厚終者也

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字○通曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不

然不可亂士大夫之出處於此當有取焉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然○通曰澤中有雷雷隨澤止君子觀晦宴息取其止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敝戒其動也

初九歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦交辭外意○通曰需九三

利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾○通曰本義於漸

獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之上以无應為高尚之賢歸妹之初以无應為賢正之娣漸之二為臣志不在於溫飽即歸妹之五為君德不在於飾本義謂二有恒久之德五有中德之貴提出兩德字真足為玄之說以動者戒矣士大夫之輕動當何如哉

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象○通曰折獄象電之照致刑象雷之威威照並行象雷電皆至

致寇至而象曰敬慎不敗也本義以為占外之占豐初九曰雖旬无咎而象曰過旬災也本義以為爻辭外意○通曰需九三

需于泥災在外也敬慎而不敗以中也

雖旬无咎過旬則勝而出其上處豐之下而有欲上人之心可乎哉

有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

藏謂障蔽○通曰辭與明夷上六相似皆暗之極但彼之暗足以傷人卒至於自殞厥命此之暗秖自障蔽耳

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火○通曰明如火慎如山不留獄如山不留火

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也○通曰柔而得中旅之道也九三過剛不中而處下卦之上以旅之時而與下之道如此義當喪也上九過剛不中而居上卦之上以旅之時而在上之道如此義亦當喪也兩象辭本相對說

旅于處未得位也得其資斧心未快也

終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也○通曰五君位在上者也

象曰上逮而本義以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君无旅故也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義○通曰命風象申命隨風象

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

本義以為必凶蓋大壯之初曰其孚窮言必窮此曰正乎凶言必凶○通曰程傳謂正乎疑辭凶也必辭

正乎凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

和兌之吉行未疑也

居卦之初其悅也正未有所疑也

陰有商兌之疑初剛正去三遠故未有疑

孚允之吉信志也来允之凶位不當也九四之喜有慶也

孚于剥位正當也

與履九五同○通曰否履允中孚九五皆曰位正當而此獨與履同何也否中孚九五位正當而能稱其居履允不能稱其位者也無履允皆有厲之辭履五當君位而凡事決之以己見雖正且危允五當君位而密比於小人不正之危又何如也

上六引允未光也

風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散○通曰享帝而與天神接立廟而與祖禰交皆聚己之精神以合其渙者也

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

通曰澤上有水節君子以制數度議德行

用之限議德行所以嚴一身之限也

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也

不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也○通曰又誰咎也

凡三見而其義有二同人初九又誰咎誰得而咎之也解與節六三又誰咎也咎自己致无所歸咎於人也但解三爻辭未嘗有无咎字故本義曰此无咎與諸爻異蓋因爻辭言之諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭此非可以例論也

安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○通曰水定不可以折獄必議獄緩死然後成其風之孚見不不定不可受風必澤上有風然後可成其獄之孚或曰議獄允象緩死異象

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絶類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過豕所謂可小事而宜下者也○通曰本義以為小者之過蓋如不懼无悶是過於激烈過之大者此則過於收斂過之小者也又以為可過於小而不可過於大蓋可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢也又以為不可甚過蓋恐其恭之甚則為足恭哀之甚則為喪明儉之甚則為豚肩不掩豆也

飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

所以不及君而遇臣者以臣不可過故也○通曰小者有時不可過臣之於君不可過也本義發之君臣之大分嚴矣

從或戕之凶何如也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

又義未明此亦當闕○通曰程傳長作上聲本義以為又義未明者何可長也凡四占上文言之終不可長凡三訟言於初大言於上其義甚明此獨言於四故本義闕之

密雲不雨已上也

已上太高也○通曰二曰臣不可過五太高則又言君不可過也

弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大来也濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之○通曰水火異物故以之辨物水火各居其所故以之居方

濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也○通曰程子云正有不中中无不正此曰以中故得正易之大義也

未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

通曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之時時即所謂中也亮之授舜只是一中字易於小象之末曰中曰時易之大義略可見矣末一句亦不知節也不知節者不知隨時以處中也大易教人之意切矣

易傳本義通釋卷四

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭 寅
謄錄監生臣魏廷良

欽定四庫全書　經部

周易本義通釋卷五十五

詳校官榮洞臣韋謙恒

易傳本義通釋卷五　元　胡炳文　撰

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故元經可附而自分上下云○通曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易在德行不在言辭示人學易之要深

切矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常剛柔者易中卦之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各

以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也○通曰朱子曰此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天地即見易也蓋乾坤之卦未畫觀之天尊地卑乾坤之位已定矣貴賤之位未齊觀天地萬物之卑高卦爻之貴賤已位矣易未有卦爻則未有剛柔之稱也天地間陽者常動可見其為剛陰者常靜可見其為柔矣易未有爻位則未有吉凶之辭也天地間事物物善惡各以其類而分善者可知其為吉惡者可知其為凶也未有著卦固未見所謂陽變陰陰化陽也天成象地成形著卦之變化已於此乎見矣此一節言畫前之易固如是也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四卦六爻之中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成形者也此一節言畫後之易又如此也大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻象者也卦之中自有男女變化而成形者也此一節言畫後之易又如此也大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在易者即是已畫之天地其體皆實而非虛也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也○通曰剛柔二爻相摩而為八卦八卦相盪而為六十四卦摩與盪即上文所謂變化也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽

先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹
也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易
而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作
故為以簡而能成物○通曰本義曰此承上文男女
而言乾坤之理蓋物凡陽皆屬乾之男凡陰皆屬坤
之女一陰一陽可相有而不可相无然其理則陽主
於始物陰不過作成之爾陽主始物自然而然胡為
是之易也健故也陰但從陽自能成物胡為是之簡
也順故也上兩節論陰陽之形體無氣與形而言也
此論陰陽之性情因氣與形而以理言也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之
簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故
有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內
故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂
成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道
至此則可以為賢矣○通曰前三節見得天地間物
物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤人之心如
乾之易則明白易知同心者衆故可一於內而為賢
人之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者衆
故可兼於外而為賢人之業蓋人之心本自明白正
大本自與乾坤同體世之人往往傾險使人不可近
勞擾使人不可行故不可持久不可充拓卒自為小
人之歸殊可惜也本義曰此言人能法乾坤之道至
此則可以為賢人矣蓋為衆人言也夫子不敢遽言
聖人姑曰可久可大姑曰賢人之德業欲衆人皆可
至也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之

極功聖人之能事可以與天地參矣○通曰此章首言天地間有自然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理者何也易也簡也易簡而天下之理得者聖人理與心會自然得之者也成位乎其中者成人之位於天地之中也夫位乎天地之中者皆人也必聖人方能成人之位而无愧於為人焉然則必如此後謂之成人則前所謂賢於人者猶未也本義前曰至此則可以為賢人謂衆人皆可至也此曰至此則體道之極功聖人之能事蓋謂賢者所可至也朱子教人之意深矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也○通曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而

陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○通曰變者自柔而剛剛則復化化者自剛而柔柔則復變便如悔者自凶而吉吉則復吝吝者自吉而凶凶則復悔變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也一卦六爻之間莫不有三才太極之理此曰三極是卦爻已動之後各具一太極之理此曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○通曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天故自天祐之吉无不利天地間剛柔變化无一時間人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已

凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨言吉而无凶悔吝者君子學易之功也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也象謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也

此卦爻辭之通例○通曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭此章方及之大抵不貴无過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣○通曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痼而不自知也

存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向○通曰本凶而悔所之則吉本吉而吝所之則凶无咎者本有過而能悔過者也其所之於善而不之於惡之於吉而不之於凶矣

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌

有終竟聯合之意綸有選擇條理之意○通曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然無欠綸之則一實萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已
幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有
晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者
要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降
散而為變鬼之歸也○通曰上文言易具陰陽之理
此言聖人用易以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰
陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而
知幽明之故即始終而知死生之說即散聚而知鬼
神之情狀皆聖人窮理之事也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過
旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物
者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁
行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而
又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一
息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者
愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此○通曰上
文言易與天地準此言聖人與天地相似似即準也
聖人知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁
則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知
不流至於樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁
之心益著此其知仁所以與天地相似而不違盡性
之事也
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也
天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所
謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂
如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有
形體也○通曰上文言彌綸天地之道此曰範圍曲
成範圍如大德之敦化即所謂彌也曲成如小德之
川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此則聖人

能使天地之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神知命此則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此所謂知者則神无方所易无形體也嗚呼深哉

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下

者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言也一陰又一陽所以循環而不已者道也繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦於物其理无有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命已不能不麗乎氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁合而為一此說仁者知者與知者分而為二道无陰陽本自无滯仁者之見滯於陽知者之見滯於陰百姓則又日由乎陰陽之道而不知故君子之道即能深會乎陰陽之道者顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為○通曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之外他无所謂隱藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是用之迹而盛德之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以立顯諸仁是發生可見者藏諸用是所以發生者即藏於中而不可見本義上文曰善謂化育之功此則曰仁謂造化之功見得繼之者善即是造化顯諸仁處善者天地賦予萬物之理仁者天地生生萬物之心人得天地之心以為心即謂之仁而善之本也上章言在聖人者則曰仁與知此言在造化者則曰仁與用發於造化者為用發於聖人者為仁而所以發者為知用者造化機緘之妙鼓萬物而无心知者聖人密用之妙不能不運天下以心此造化之所以不與聖人同憂而為盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也○通曰富有者无物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷藏而愈有則顯而愈新此即所以成象之謂乾效法之謂坤

為生生之易

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也○通曰此章當分作三截看第一節繼善屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰第三節成象徵而略可見屬陽效法詳密而皆可見屬陰占者事之未定屬陽事者占之已決屬陰皆分說陰陽故始之以一陰一陽之謂道結之以陰陽不測之謂神本義引張子之言曰兩在故不測一陰而又一陽即所謂兩在也第二節顯諸仁藏諸用總說一陰一陽不測之妙蓋天以一陰一陽化生萬物故謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物者即藏於其中故謂之藏諸用道之用不可窮用之神不可測聖人拈出一用字見得造化有造化之用人事有人事之用百姓日用而不知學易者當知之以有用之用也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有也此章廣矣大矣贊易之理也以言乎遠則不禦語大天下莫能載也以言乎邇則靜而正語小天下莫能破也本義以為即物而理存者蓋言此理非特動時可見即眼前事物觀之未動時亦无非此真實之理也以言乎天地之間則備矣盈天地之間唯萬物此理无物不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此○通曰本義云乾坤各有動靜于其四德見之蓋元亨者動而乾坤

之用以行利貞者靜而乾坤之體以立靜而別乾以剛健為貞坤以柔順為貞也動而交乾元為氣之始而坤元則承之以為形之始也乾唯健故一以施坤唯順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配諸天道人事則如此

右第六章

通曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易簡不徒在乾坤而自在吾之心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

通曰上文言至德此章因而贊之曰易其至矣乎蓋可久可大賢人之德業未足為至至矣哉富有日新造化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在于知崇廣業在于禮卑窮理而其崇如天乃為崇之至循理而其卑如地乃為卑之至天地之位設而變化行猶知禮之中自有天地道義之外性存而道義出知禮之中自有天地道義之外他无所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者○通曰賾字諸家多以為隱奧之義本義獨依說文曰賾雜亂也蓋傳有曰探賾索隱則賾自賾隱自隱蓋于陰陽雜亂之中而求其隱奧之理耳聖人見天地之間陰陽相雜于是擬之而為六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是為奇耦之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首腹牛馬以至於為金為玉為釜為布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○通曰天下之動非但陰陽之運動凡人之動而行事與夫一念之動皆是也觀會通以行典禮不會則於理有遺闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸如此而行則吉背此而行則凶繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻即其例也○通曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動前言變化此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜治容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用○通曰夫子於乾坤皆有文言以申象傳之意其餘象傳蓋亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而不

疾光明也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦即彖傳之文言也學易者可以觸類而通其餘矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今案宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者○通曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤之策愚謂即此以論河圖之數可也一圓而三水生木也二方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二合二與三則為五此河圖之生數也一生水而六成之三生木而八成之生數一進而用三成數則八退而用六二生火七成之四生金九成之生數四退而用二成數則七進而用九七八九六各為十五陰陽進退互藏其宅

進則為變退則為化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐扐於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也○通曰歷法再閏之後又從積分而起則筮法再扐之後又必從掛一而起也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十
二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數
○通曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象
歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數
又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用
六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也
是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也
三變成爻十八變則成六爻也
八卦而小成
謂九變而成三畫得內卦也
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一
卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦
也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之
功○通曰道在天德行在人在天者幽顯道闇幽也
在人者顯神德行微顯也著與卦可與酬酢其在人
者可與贊助其在天者
子曰知變化之道者其知神之所為乎
變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫
子嘆之而門人加子曰以別上文也。通曰本義曰

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為蓋謂
河圖大衍之數揲著求卦之法有變有化非人之所
能為也皆神之所為也
右第九章
此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略
矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳
其可推者啓蒙備言之
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占
四者皆變化之道神之所為者也○通曰辭占是一類變象是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也○通曰君子言動必擬於易但言在行先故將有為有行必先問焉而後以之發言然後以之行事也易受人之命其應如嚮未來之事无幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之道其精无以加也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此
此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考數以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉案荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣○通曰上文曰尚辭尚占之事此獨曰尚象而不曰尚變參伍以變此變字象之未定者也參伍以一變而言本義以參伍為一先一後更相考數以審其多寡言錯綜合十八變而

之實筮法四五為寡九八為多五九為先四八為後五九四八之中又各自有先後焉除掛一外餘九者先後皆四餘八者或先三而後四或先四而後三是參以變也餘五者或先後皆二或先三而後一或先一而後三是一而後三餘四者或先二而後一或先一而後二是伍以變也參伍以變蓋三揲兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽老少之畫遂成矣三變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故謂之錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易之有象其至變之道天下无以加之也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此○通曰象未畫辭在策蓍未變占在櫝皆无思无為寂然不動人心之寂也如是揲蓍以求卦則天下之故无有不通者矣人心之感也如是非至精至變之外他有所謂至神神即精與

變之至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中○通曰學者以為易專言卜筮易至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶而成事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理无不包括在此故曰冒天下之道開示天下以吉凶所以通天下之志成務所以定天下之業冒天下之道所以斷天下之疑下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假聖人以此齋戒以神明其德夫

物之謂○通曰此以著卦爻之理而言也理无一定之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以貢聖人六爻之理教人有定體而无定用故曰易以貢聖人一心著卦爻之理具焉具此三者之理而无一塵之累故无事則退藏於密莫窺其際即著卦爻之无思无為寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即著卦爻之感而遂通天下之故者也易開物成務是使人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往是聖人无卜筮而知吉凶也本義謂神武不殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有資乎著卦爻之為物而聖人得其理而不假其物便如武必有資乎殺而聖人則存此神武而不殺也

神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明

天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也○通曰上文謂蓍卦爻之理不假於物而皆具於聖人之心此則謂蓍卦爻之用不能不假於物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心至靜而理之體具也此曰聖人以此齋戒者此心至敬而理之用行也蓋聖人明天道而知神物之可興察民故而知其用之不可不有以開其先然聖人非齋戒无以神明聖人之德教人卜筮人不齋戒亦无以神明人之德也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成

利則為用著之神

有吉有凶是生大業○通曰易有交易之義上文所

修道之所為而神者百姓自然之日用也○通曰此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闔户謂之坤者四十九策之合也闢户謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮以教人是為揲著之法民一出一入咸用之以為利則為用著之神

八卦定吉凶吉凶生大業

謂闔闢往來者易也故承上文而言其所以闔闢往來而不窮者以其有是太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其始而言者惟其有太極之理所以生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始為一畫以分陰陽而謂之兩儀次為二畫以分老少謂之四象又次為三畫而謂之八卦以揲著則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉○通曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉是故天生神物聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙○通曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○通曰示四象所以開物繫辭斷吉凶則可以成務而天下之道无不在其中此蓋總一章專言卜筮之意也

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在

第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如此也

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤息謂變化不行○通曰奇耦二畫易以道言畫以兩而相並故曰是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也○通曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人之所以能神而明之者在德○通曰自形而上之道至事業由至徵推出至著自極天下之賾至德行由至著收歸至徵上繫凡十二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

右第十二章

易傳本義通釋卷五

易傳本義通釋卷六

元　胡炳文　撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四卦也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

○通曰八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之爻也因而重之爻在其中者爻之為言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則爻王周公之易也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時。通曰上繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶

則其所正而常者亦一理而已矣○通曰上繫於吉凶悔吝无咎之義發之詳矣獨貞字未發故於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而已天地日月之道亦猶是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○通曰上繫首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下繫首章則由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以成人之位行天地大生之德在聖人不可无大寶之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下繫之首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象○通曰止乎天地雷風八物之德萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉○通曰民以食為先自古未有耕種則鮮食乃其先也伏羲氏非取諸離然後為網罟特網罟兩目相承而物麗自有似於離之象焉耳蓋之言疑辭也下倣此

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此○通曰自古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜而所以入之者在上之耒於益之卦德上入下動蓋有合焉卦名又有合也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為○通曰民以食為先自古未有垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有合然垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑行

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸夬

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○通曰舟楫取渙

以卦象取也服乘取隨臼杵取過以卦德取也

豫備睽乖壯固夬決大過過於厚皆以卦義取

也諸家往往皆以互體推之未免穿鑿殊不知

夫子之意亦不過謂聖人之制此器也此卦之

中自有此理而已蓋之一字疑取諸此而非必

取之此也自天祐之吉无不利上傳為君子之

用易者言之下傳又為聖人之通變者言之何

也天者理而已聖人之制器不能先天而強為

不能後天而不為非一時之所可為也非一人

之所能為也皆天理之自然者也所以亦曰自

天祐之

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

象者材也

象言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著○通曰至著者象至微者理易之象理之似也象者材他材者象之質文效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰○通曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫此論其德行則陽為君陰為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以

為入而崇德之資內外交相養互相發也
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不
能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化
乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者
來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰
陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋
咸九四爻義○通曰天下何思何慮一語所以破思
慮之感息憧憧之思也天地間凡一往一來皆感應
自然之常理非唯日月寒暑如此以吾之學言之精
義以致用利用以崇德亦有自然屈信之理至於窮
神知化而德之盛皆自然而已矣皆非思慮所及故
曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也
括結礙也此釋解上六爻義
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之
謂也
此釋噬嗑初九爻義
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
此釋噬嗑上九爻義
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形

化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義

右第五章

通曰上繫七爻下繫十一爻皆象傳之文言也

學易者可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之

門撰猶事也○通曰其初也陰陽分而為兩儀陰陽

之合則為四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地

之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故

曰乾坤易之門

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也○通曰伏羲三畫卦名自乾一至坤八有自然之序因而重之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏羲之序矣然其稱名雖雜而於伏羲之易未嘗差違稽類考正世之衰也蓋有不得不然者矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤○通曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也○通曰稱名雖小而取類於陰陽也甚大不可以淺近卑吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而又皆中於理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實本於至隱易豈淺近之書哉上古之時唯有易畫以明失得之報而民無疑至于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之

事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力并以不變其所然後能巽順於理以制事變也○通曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易履之爻以一陰安處於三陽之下此履之所以為禮也謙之象地中有山不見其高謙之爻以一陽而退處於三陰之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見本義所謂心不外而善端存者指仁而言也如墉之基所以立也如器之柄所以執也文王之禮也如木之本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨并以定性而動靜不改其終也巽順於理以制事變文王蓋无適而非義也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨并不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○通曰謙以制禮而履以和行則禮之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道○通曰此章三陳九卦雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至

謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也然有互體離在焉實未嘗不明也

九卦上下體元離文王晦其明者也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已○通曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻○通曰此承上文原始要終而言也

原其始則初爻為本質未明故難知要其終則上爻為末質已著故易知故初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻○通曰此承上文六爻相雜而言也

六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下

互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則又雜物為山撰德為止矣亦可以辨是與非而易愈備矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也○通曰上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之○通曰三與五為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎五五為貴又陽剛成而得中故多功三為賤又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝專為三言也於四不曰其剛危者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所以危也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○通曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○通曰文王以憂懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹○通曰理悟而心說乾之事也故

上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也○通曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡蓋乾之德行所以恒易者何也乾天下之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也健而易宜无險矣坤順而簡宜无阻矣此復曰險阻者為上文有憂患而言也下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也以乾坤健順而又曰險阻易之辭危以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也

右第十二章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹
此言易之辭危而能使人如此也
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以
知來○通曰在天道為變化在人事為云為人事與
天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變
化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占
之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如

此也
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖
百姓之愚皆得以與其能○通曰天地有此理不能
以告人聖人作為卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸
鬼百姓亦得以與其能此聖人所以成天地之能也
聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已
成之能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象謂卦畫爻彖謂卦爻辭○通曰以象告者先天之
易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見
上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠
近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
卦爻之辭亦猶是也○通曰未及六辭則謂非特象
爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使人又
由易以知言也

右第十二章

易傳本義通釋卷六

易傳本義通釋卷七　　元　胡炳文　撰

文言傳

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹木之身而枝葉所依以立者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹○通曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人事上說本義兼天人說蓋前四句天德之自然而未嘗不在於人後四句人事之當然乃人之所以全其天又曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中前四句善以理言而嘉會以理言用義以理言而幹事則為用禮者仁之著智者義之藏也後四句體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑

古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也○通曰天行健天之乾也君子行此四德君子之乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾

卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也○通曰樂行憂違即所謂用舍无與於己行藏安於所遇聖人之事也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也○通曰忠信主於心修辭見於事主於心是德見於事是業進者日新而不已居者一定而不易曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

答

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也○通曰三四皆以進德修業言者重剛不中皆危疑之時也自昔聖賢處此惟有進德修業而已況二爻在上下進退之間乾道變化之際於進退而識其幾知時者也於變化而見其妙知道者也所謂窮理盡性以至於命也進修之要孰大乎此

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之○通曰九五只是釋利見人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

通曰陽在下也以氣言此曰下也以人言見龍在田時舍也

言未為時用也

終日乾乾行事也

通曰行所當行也

或躍在淵自試也

未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意○通曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當如是也所以與他卦不同

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

時當然也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實○通曰夫子於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋象分而二之者也元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞萬物之入機其入也生意斂藏於內故乾之性情乃可於此見者也且性情並言昉於此釋象曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣○通曰言乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又

在元字中前猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之一矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜涵以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也○通曰剛柔以質言健順以性言本義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意蓋謂剛健皆體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體以性言則有无窮之用中者其行无過不及用也正

邪惡盖剛健中正之至極而精者又純粹之至極也

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜涵以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也○通曰剛柔以質言健順以性言本義云剛以體言健兼用言何也曰本義之意蓋謂剛健皆體也健則兼以用言耳以質言則有一定之體以性言則有无窮之用中者其行无過不及用也正

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意○通曰象言元亨利貞屬之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也象傳言雲行雨施屬之乾而文言則以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之

為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣

欽定四庫全書

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定

也○通曰九三九四當合看復之六四曰中行四居

五陰之中也益之六三曰中行三與四居六爻之

中而文言以不中稱之

非但謂其不中也謂其重剛而不中爾蓋下乾之剛

以二為中三則重剛而過乎中上乾之剛以五為中

四則重剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當

憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无

咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位

乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我

之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為

體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所為

默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回統謂

郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與

此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无

我亦可謂當時之大人矣○通曰九二九五亦當合

看九五利見之大人即九二之大人然大人之所以

為大人其工夫正在九二上至於天地合其德以下是釋大人之德乃學聚問辨之極功也九二大人於道不為不用力至此則與道為體元所容力矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也○通曰初九曰潛之為言也隱而未見行而未成二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後不至於亢也

貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

後得主而有常

程傳曰主下疑有利字

含萬物而化光

復明享義

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意○通曰乾文言釋元亨利貞自元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言則首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以藏之所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用案此當作慎言當辨之於微也○通曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後積本義作慎言當辨之於微也蓋善與不善皆自微而至著於其微也審而慎之則善惡之機以決善念之萌以長自不肯甘為不善之習矣以此見讀作順字不若慎字有下工夫處

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習○通曰直方以用言正義以體言敬立而內直義形而外方有體固有用也就敬與義言之則敬為體義又為用體用兼全此其德所以不孤也又曰乾九三明誠並進聖人事也坤六二敬義俯立學者事也主敬是為學之要集義乃講學之功

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

通曰六四文言與初六相似兩文當合看初六首言人之善不善末斷之曰蓋言慎也六四首言天地之交不交末斷之曰蓋言謹也初當慎審毋縱夫微陰之長四當謹審毋銜於重陰之時

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四肢復釋居體○通曰六五當與六二並看故皆以君子言蓋直內方外之君子即黃中通理之君子也朱子嘗謂敬以直內是持

守工夫義以方外是講學工夫大抵敬以直內則胷中洞然徹上徹下表裏如一是即所以為黃中義以方外則凡事之來義以處之元不合理是即所以為通理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力到五之黃中通理則內外通貫无所容其巧矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疑謂釣敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意○通曰上六亦當與六三並看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美含之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為釣敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則宜早辨也蓋能辨之於初則如六五之黃裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黃積不善之殃有餘也

易傳本義通釋卷七

易傳本義通釋卷八

元　胡炘文　撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和平王道得而著蓍長丈其叢生滿百莖一本滿千莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理而理於義析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○通曰蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之而已其為數也自有陰陽之變其為變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命為一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所為也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○通曰上章和順於道德統言之也理於義析言之也此章六畫而成卦統言之也分陰分陽迭用柔剛六位而成章又析言之也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居

東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交

而成六十四卦所謂先天之學也○通曰八卦錯而

為六十四卦其位亦然觀之圓圖可見矣

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷

坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌

離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○通曰諸儒訓釋

此皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主於

前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順

一段為指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段為

指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則

學者孰知此所謂先天之學哉此本義之功所以為

大也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同○通曰自動至晅物之出機

自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言

入有於无質之具也故以卦言

右第四章

通曰此章卦位相對與上章同特上章先之以

乾坤此章則終之以乾坤也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後

天之學也○通曰自出震以至成言乎艮萬物生成

之序也然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也○通曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推坎秋以時言八卦之時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳其說者

此章所推卦位之說多未詳其說者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義○通曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以撓以至艮之所以終所以始皆神之所為也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情○通曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真象傳於巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離罕言麗而言明則又得其真矣

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此○通曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也如此學易者必以坤為牛或以一體取或以一交取或以互變體交取至不可取則又取離之牝牛其鑿甚矣要之天地間萬物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此○通曰八卦近取諸身如此要之一身之中无非易也又豈特此八者為然哉

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言○通曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語録說為正若專言揲蓍求卦則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦之初畫時即有此象也讀者詳之

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言荀爽有集九家易解十卷為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿為震為雷為龍為玄黃為勇為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

欽定四庫全書

周易本義通釋 卷八 九

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近市利三倍其究為躁卦

荀九家有為楊為鸛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於木也為堅多心

盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

欽定四庫全書

周易本義通釋 卷八 十

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

亦不盡合也○通曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其中有相對取象者如乾為馬此則為良馬老馬瘠地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虛故於人為大腹艮為閽寺為指陽之止也兌為巫為口舌陰之說也有相反取象者震為大塗反而艮則為徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴馬足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬為美瘠亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美瘠似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤為大輿坎為輿為多眚坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁震為敷乾為木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾為木果艮為果蓏果陽在上果蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為閽寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為園以見坤之為方各嗇者陰之翕也以

見陽之闢均者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為溼坎為血卦以見離之為氣為蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可以觸類而通矣

晁氏云鄭本无而泰二字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大

易傳本義通釋卷九

元 胡炳文 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大

也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

易傳本義通釋卷九

易傳本義通釋卷十　元　胡炳文　撰

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後則飭

剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰

反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義○通曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此

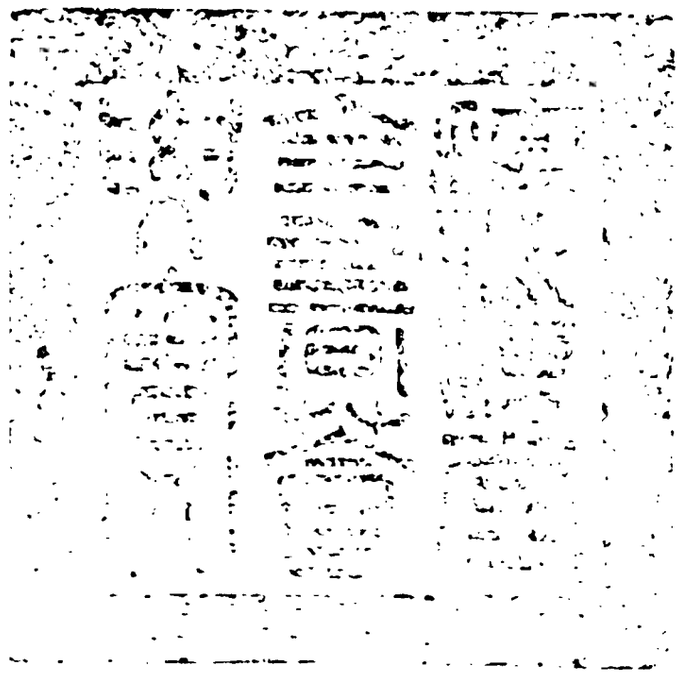
交易之義也或曰此偶然爾愚曰非偶然也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經泰否臨觀剝復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復如之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽爻七十二陰爻一百八而論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者二十四卦者陽爻一百二十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對

四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此謂雜卦而互體又其最雜者也上三十卦終於陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附於上者二十四卦者陽爻一百二十六附於三十四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽之多於陰者亦三十六以反對憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛柔捱剛君子不失其所享剛決柔君子道長小人道之以困柔捱剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也

小人之為柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則為乾也以皇極經世考之乾已會之終堯舜雍熙之世也十二萬九千六百年安得常如自夬而乾所值堯舜之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑謀勿成即此所謂夬之決也後之莅天下者亦法堯舜而已矣

易傳本義通釋卷十

謹案卷七第二頁後八行與春秋傳所載穆姜之言不異按傳嘉會作嘉德



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣魏廷良

欽定四庫全書卷首 經部

周易本義通釋卷十一

元 胡炳文 撰

彖上傳

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以

時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也○通曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成泛指易六虛言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字故夫子首於乾彖發之坤止說行乾無說知行大明是知御天是行

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此○通曰文王本從卜筮上說夫子則從義理上說故曰大曰始以贊乾之元曰終曰始以見乾貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以為元此四德之所以循環而无

而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦倣此○通曰文王本從卜筮上說夫子則從義理上說故曰大曰始以贊乾之元曰終曰始以見乾貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以為元此四德之所以循環而无

窮也其釋利貞又曰首出首元也非元无以為貞此又元之所以包四德而統天也其在聖人則得天位行天道而致太平之占蓋乘六龍是得天位御天是行天道萬國咸寧是致太平也豪傳主義理亦曷嘗不可推之卜筮哉

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行如坤之德也所行如是則先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得無陰陰不得無陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也○通曰豪傳自屯以下例分作兩節釋卦名是

一節釋卦辭是一節或卦辭有未盡者從而推廣之如乾坤文言是也本義但分卦體卦象卦德卦變而彖之旨盡矣惟屯曰二體之象又曰二體之德見卦象卦德又因卦體而見之也

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義○通曰卦象分上下艮山下有坎水之險是一義卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈无可亨之道但恐亨之不正乃作聖之功所以釋利貞之義也○通曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中爾本義謂如下文所指之事蓋謂五之志未與初應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭○通曰凡五皆天位也屯不足言特於需發其義

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義○通曰上下以分言本不當訟上剛以勢陵下也下險其情始不可測矣以一人言內險而外健以二人言己險而彼健也

訟有孚窒惕中吉剛来而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

○通曰本義提出一以字依春秋書法謂能左右之也一陽而五陰皆為所以閫外之事將得專制之也

然以之歸於正則為王者之師以之徵有不正則為霸者之術

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才德是以民悦而從之也○通曰剛中而應兼傳凡五見或五應二或二應五本義於他卦不明言之而師獨曰剛中謂九二應謂六五應之以在師之時五之信任乎二尤不可不專也毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰○通曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則為上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師之應獨重為五應二將之任專也比之應則謂上下應五君之分嚴也其曰上下應者五陰皆當應也曰其道窮者上以

一陰獨不能應也易窮則變乾上九窮之災坤比上六甘曰其道窮甘不知變者

小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也○通曰曰剛中而

志行曰施未行兩行字相應陽被畜而志猶可行陰

雖得位而施未可行本義兩猶字專為陽言亦扶陽

抑陰之意也

履柔履剛也

以二體釋卦名義○通曰本義謂二體見得是以兌

體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋彖辭○通曰說而應乎乾亦是以下體之

兌應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻為主而衆爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也○通曰釋彖已畢又於此專指九五以推廣其義猶乾坤文言也履者小畜之反小畜曰柔得位此則曰剛中正履帝位而不疚言外之意可見

泰小往大来吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小来則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉○通曰必通天下之志乃為大同然非明與健不能大同也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽○通曰同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中上下之分嚴矣

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也○通曰文明以健自明而誠之事剛健而文明自誠而明之事又若有聖賢之等焉

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙之必亨○通曰下濟為謙光明為亨卑為謙上行為亨彖傳但言謙之必亨而不言卦體蓋下濟光明自含艮坤二體於其間也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義○通曰小畜與豫皆以四為主小畜剛中而志行是釋卦義亨字此剛應而志行是釋卦名豫字小畜一陰畜五陽陽之志自行故亨豫則五陰皆應一陽陽之志得行故豫皆扶陽之意也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則

以卦德釋卦辭

刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也○通曰頤大過解革言時坎睽蹇言時用豫隨遯旅姤言時義凡十二卦釋彖之已言者又復推廣彖所未言者於是極言以贊其大欲人涵泳於言意之表即如乾之文言是也

隨剛来而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時字在之字下今當從之○通曰今本作隨時之義惟本義從王肅本作隨之時義必如此而後之所從也

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之○通曰今本作隨時之義則隨字重義贊時之大者凡十二卦然曰隨時之義則二字俱重而所謂隨時之義自在其中矣

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變卦體卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○通曰諸解以巽而止為治蠱之道夫苟下畏其威而巽而上苟止豈所以治蠱哉先儒云通其變則為隨不能通其變則為蠱蓋剛来而下柔剛柔之情交無此動而彼應故曰隨剛上而柔下上下不交且下畏其巽而上苟止故曰蠱蠱隨之相反以此凡卦德當分內外先後如隨則我先動而彼說歸妹則先說而後動歸妹之凶又與隨反蠱則內畏巽而外苟止漸則內靜止而外畏巽漸之吉又與蠱反

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也○通曰諸卦皆言往有功蠱獨曰往有事蠱者事也事雖已治不可以無事視之也前事過中而將壞即當為自新之圖後事方始而尚新

即當致丁寧之意亂之極而治之始雖天運然也亦
人事致然也

臨剛浸而長

以卦體釋卦名

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善故其占如此也○通曰臨无

妄皆曰元亨利貞臨曰剛中而應大亨以正天之道
也无妄曰剛中而應大亨以正天之命也本義於臨
曰以卦德卦體言卦之善當剛長之時有此善故其
占如此无妄亦曰言卦之善如此故其占當獲大亨
而利於正乃天命之當然也他卦但曰釋卦名義釋
卦辭此二卦又有所謂言卦之善者何哉蓋二卦皆
以剛為主剛不如此非剛之善也無之天道賦予无
有不善善字又從天道天命而言也

至於八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒○通曰觀卦不
取四陰為義於臨曰八月有凶則觀為八月卦已見
於此矣

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義○通曰四陽為大壯四陰不
曰小者之壯而曰觀取二陽示四陰也釋彖且曰大
觀壯以下之四陽為大觀以上之二陽為大釋卦名

義則以為大觀在上釋卦辭以為下觀而化上下之
分嚴崇陽抑陰之意可見矣

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭○通曰盥而不薦與神武而不殺朱子皆以
為是聖人不犯手做底蓋盥則必薦不殺是喻聖人得
致其潔清而不輕自用武則必殺不殺是喻聖人得
其理而不假其物故彼謂之神武而此下文別以神
道言之

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭○通曰卦辭云噬嗑亨豪傳加一而字謂必噬嗑之而後亨也此以卦名釋卦辭○動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

貢亨

亨字疑衍

柔来而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○通曰柔来而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而豪傳以陰為小者此也

文明以止人文也

又以卦德言之止謂各得其分○通曰上文以卦變言則剛柔之交可以見天文此以卦德言則文明各得其分可以見人文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進干陽變剛為柔也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息
盈虛天行也
以卦體卦德釋卦辭之通曰凡卦畫皆象也皆當觀
也於剝獨言之者為處變君子言也消息盈虛四字
皆為陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤
者陽之虛剝五陰而一陽則陽之消而至於虛也其
變也大矣然亦天行也故剝曰天行復亦曰天行
復亨剛反
剛反則亨
動而以順行是以出入无疾朋来无咎
以卦德而言
反復其道七日来復天行也
陰陽消息天運然也
利有攸往剛長也
以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎
積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至
此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾
息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰
冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時
玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲

至哉言也學者宜盡心焉○通曰天地生物之心即
人之本心也皆於幾息而復萌之時見之本義辭尚
簡要未嘗泛引古語此則全引康節詩殊有意也朱
子詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開識得无
中含有處許君親見伏羲来學者有得於此詩則可
以知康節之詩矣
无妄剛自外来而為主於内動而健剛中而應大亨以
正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之
矣天命不祐行矣哉
以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨

而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也○通曰本義謂自訟而來二之剛來居初也或謂外卦為乾震之剛自乾來也亦通无妄釋元亨利貞與臨同命即道也叶韻耳无妄之往程子以為无妄而又往本義只順上文本義解正者天之命不正故不可行也蓋无妄之往與泰卦包荒得尚于中行句相似舉首尾句而包中間也不可泥文而失意

大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義○通曰諸卦艮德只一止字此則有篤實輝光四字蓋大畜之所重者在艮上一爻卦名畜字已具艮止之義此曰篤實艮一陽之所以能畜也曰輝光陽能畜諸中而見諸外也

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言○通曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

大過大者過也

以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大○通曰他卦多是釋卦辭後復引天地聖人而言之是極言以贊其時之大大過方釋卦辭遽曰大過之時大矣哉故本義以大過人之才言之所謂才者指上文卦才而言也蓋大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不可過本義之意深矣

習坎重險也

釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也○通曰水字當讀流而不盈行險而不失其信兩句皆指水言以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心孚之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭○通曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛而六二爻辭亦曰

易傳本義通釋卷十二　元　胡炳文　撰

彖下傳

咸感也

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通○通曰咸以卦體釋亨以卦德釋利貞止而後說所以為貞不止非貞也以卦象釋取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理○通曰上經首乾氣化之始而曰品物流形下經首咸形化之始而曰二氣感應氣與形固未嘗相離也上經首乾彖傳言性下經首咸彖傳言情復之彖言天地之心咸言人心學易者於此當有悟矣

恒久也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通○通曰咸以卦體卦德卦象釋卦辭恒亦疊是三者僅以釋卦名義蓋咸之感者易知恒之所以為久者未易知也

恒亨无咎利貞久於其道也

通曰咸恒皆言利貞咸止而說即是貞恒巽而動動未必貞也故彖詳焉

天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也○通曰本義釋乾彖曰始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元乾言天道之終始此言人之於道其終始當如此不貞无以為元不靜无以為動其為始終循環之妙一也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之為難故其時義為尤大也○通曰遯與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之為難時在天義在我觀君子所處可以知其義之大也

大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地萬物之情可見矣

釋利貞之義而極言之○通曰必心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之人能情天地之情動孰非禮人能心天地之心動之端孰非仁愚嘗謂孟子養氣之論自此而出大者壯也剛以動即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

晉進也

釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭○通曰康侯非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能提起一二字卦

辭盡可見矣

明入地中明夷

以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國

內如六五之近於上六也○通曰彖曰明夷利艱貞

周公於六五爻辭曰箕子之明夷利貞釋彖無文王

發之蓋羑里演易處之甚從容可見文王之德佯狂

受辱處之極艱難可見箕子之志然此一時也文王

因而發伏羲河圖之易箕子因而發大禹洛書之疇

聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉此非

彖傳本意姑及之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義○通曰家人離多

由女之不正故言男之正必先以女正言之

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五○通曰本義指二五言在男女則九五六

二皆正在父母則九五之剛可謂之嚴六二之柔未

必能嚴故夫子發彖辭言外之意曰家人有嚴君焉

父母之謂也其旨深哉

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又

有此象○通曰齊家之道在篤恩義然以正倫理為

本上父初子上下分而父子之倫正矣五夫四婦五

上四下也三夫二婦三上二下也五兄三弟五上三

下也夫婦之上下分而夫婦正兄弟之上下分而兄

弟正矣特父子之上下相去甚遠而其分嚴兄弟之

相去甚近而其情親夫婦雖相比而亦未嘗无上下

之分也卦惟以女正為利夫子發言外之意則謂男

女皆當正又謂父子兄弟夫婦皆當正本義又即卦畫以推其象明且備矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭○通曰火性上動而愈上澤性下動而愈下此所以為睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故以不同行明之柔進而上行得中而應乎剛皆主上離之中言之在鼎則曰是以元亨在睽則曰是以小事吉又位同而事異學者不可不知時也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

睽難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其美○通曰睽上下體易則為蒙蒙曰險而止止在外也睽曰見險而止止於內也內險莫能安外止莫能進所以為蒙見外之險而內能止所以為知睽者蒙之反也

睽利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也睽之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也○通曰坎睽皆非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆極言贊之故坎睽釋卦辭後復從天地人物極言之以贊其大睽則釋卦辭以贊之而已蓋上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

解險以動動而免乎險解

以卦德釋卦名義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極言而贊其大也○通曰解上下體易為屯動乎險中為屯動而出乎險之外為解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲拆蹇解得中皆指坎中而言蹇之中在五往則得中解之中在二无所往而来乃得中當蹇之未解必動而免乎險方可以為解蹇之既解則宜安靜而不可久煩擾故蹇之時以往居五為中既解之時以復其安靜則為中也是之謂時中故蹇之時用解之時義聖人皆極言而贊其大

損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時○通曰益曰與時偕行損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義○通曰損其道上行以上兩句皆釋損義益其道大光以上四句皆釋益義損益皆以道言後世以聚斂掊克為損下益上者非道也況損下之道僅可上行益下之道大而且光釋豪之旨深

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭○通曰中正無二五言木道無震巽言震陽木巽陰木

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德○通曰他卦或以卦德釋卦名義此既釋卦義而復贊其德是德也君子之德也以五剛決一柔宜无難者然君子勢雖可如此健而說決而和君子之德固自如此也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

○通曰易於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也一柔乘五剛變甚易矣復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累復之陽必至於純陽為乾方為剛長乃終也

姤遇也柔遇剛也

釋卦名

勿用取女不可與長也

釋卦辭

天地相遇品物咸章也

以卦體言

剛遇中正天下大行也

指九五

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹○通曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰極言之何也蓋柔遇剛遇之不善者也別取二義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣姤之時義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者大也人之為善亦既誠意忽有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之際大可慮也故聖人謹之

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之○通曰咸之情通恒之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之所謂聚以正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣故本義於所感則曰極言感通之理於所恒則曰極言恒久之道於所聚亦曰極言其理而贊之

柔以時升

以卦變釋卦名○通曰剛而在上者常也柔升於上時也識時者方可與言易

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛揜也

以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭○通曰剛之困於柔猶人之困於疾使易專論其困而无以通之是知其疾而不能用藥也如是則安用易哉故彖曰困亨彖傳曰困而不失其所亨彖以大人稱彖傳曰其惟君子乎蓋困而不失其所亨即是大人困而亨之君子其即剛貞之大人乎吉无咎由於貞貞由於亨巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸

其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也○通曰惟井之不改故不以往而喪不以来而得而往者来者自井其井豕傳但言其體而用已該矣

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也○通曰卦以相違為睽相息為革而既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息滅息之中有生息者存猶人一吸一噓而謂之一息亦有止而復生之義也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭○通曰豕未有言悔亡者惟革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當字即是貞字一有不貞則有不信有不通皆不當者也不當則不見革之亨惟有革之悔革而當其悔乃亡聖人慎之之意可知矣

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也○通曰順乎天而應乎人革言之允亦言之允說也順天理應人心說道也革重事也而必以說道行之其義大矣

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饗飧牢禮當極其盛故曰大亨○通曰剥曰觀象也即畫是象此曰鼎象也又於畫中取器之象享帝養聖賢鼎之用莫大於此矣故極言

之

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨以卦象卦變卦體釋卦辭○通曰柔進而上行得中而應乎剛雖與睽同然在鼎則巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象在睽則說而麗乎明與巽而耳目聰明者不同故彼特曰小事吉此則元亨雖其時之不同亦其德之異也

震亨

震有亨道不待言也

震来虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即帝字之誤○通曰豕本義能恐懼則致福而不失其所主之重盡之矣堯舜巍巍蕩蕩事業自兢兢業業致之人須臾不可不知戒懼出而主宗廟社稷者其可懼尤甚焉耳

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也上下敵應不相與也不相與則行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背○通曰不獲其身以下三句皆從背說背則自視疑作是不獲其身行其庭則不見其人本義所謂止而止行而止即程子所謂靜亦定動亦定也內不見己外不見人所謂內外之兩忘也

漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

說以動所歸妹也

又以卦德言之

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也○通曰漸歸妹相反在三四兩爻漸之六自三之四為進得位歸妹之六自四之三為位不當漸自二至五皆得位之正歸妹自二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹說以動其征也必凶漸以九五為剛得中歸妹六五亦柔得中也不書抑陰也漸剛乘柔不書歸妹柔乘剛則書亦抑陰也漸之女歸亦天地之大義而人之終始亦不書止而巽者其常也說以動者非常也豕傳之意若曰歸妹天地之大義人之終始也本非凶也本无所謂不利也惟陰之說而陽動焉所以征凶所以无攸利也故抑之又抑之

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎

此又發明卦辭外意言不可過中也○通曰盈虛消息惟剥與豐言之剥則君子之道已消而虛故有息之機豐則天下之勢已息而盈故有消之機天地鬼神乾卦後惟謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈必至於虛此固天地鬼神之常理也此本義所謂不可過乎中者也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體卦德釋卦辭○通曰以卦體釋小亨以卦德釋利貞吉柔而不順乎剛則不亨止而不麗乎明則不正

旅之時義大矣哉

旅之時為難處○通曰難盡者旅之義難處者旅之時此其時義之所以為大

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四兌說也

釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難則民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之○通曰說易於不正必剛中而後說也正說之正則能順乎天而應乎人以先民則民忘其勞以犯難則民忘其死皆所以為說之大也然不正則不大矣

渙亨剛来而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭○通曰豕本義曰其變本自漸来三之九来居二故曰剛来而不窮蓋如訟自遯来三之

九来居二亦曰剛来而得中也或謂訟與渙皆下卦三與二之變渙之六二往居三曰柔得位乎外而上同則訟六二往而為三亦可以言也而不言者渙之柔得位者二往居外卦之四故曰得位乎外所謂上同者上同於五也訟以六居三則不得位矣要之本義以二爻相比者為變故朱子雖有是疑而不及改正也

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

利涉大川乘木有功也

通曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虚渙亦曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取諸渙亦以此也

節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

又以理言

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道○通曰凡天地節而四時成節以制度不傷財不害民皆節之通者也卦辭曰節亨通即享之義窮乃通之反苦節則窮必如五之甘節則通故无位者不能制節節而不以中正者不能通

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣○通曰合上下體則柔在內為中虛所以受信分上下體則剛得中為中實所以為信上巽則君以信入於民下說則民以信通於君所

以為化信及豚魚其化深矣然信必合乎正乃天理也惟天有自然之化

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言○通曰矯天下之枉者以過為正然剛過而中為大過柔得中為小過是則事有當過者而皆不可外乎中也小過可小事不可大事大則凶矣如飛鳥宜下不宜上上則逆矣為陰危之也

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

初吉柔得中也

指六二

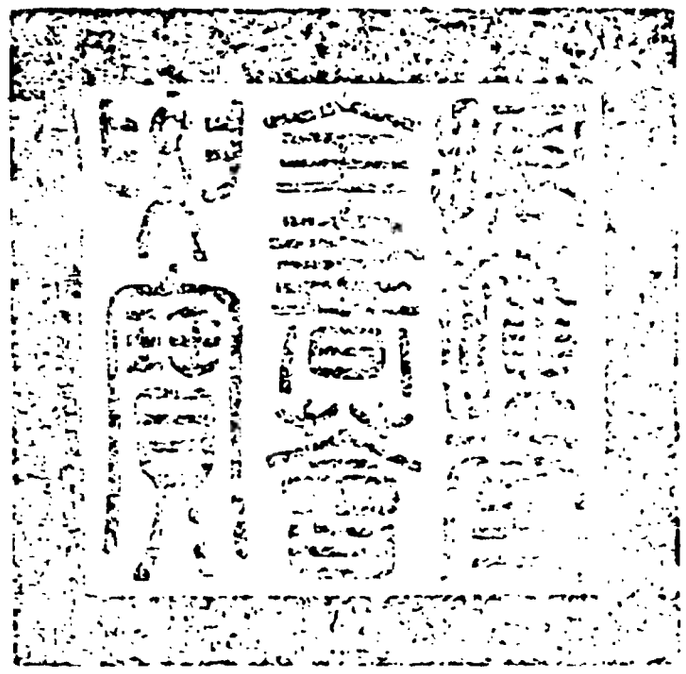
終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也

指六五言○通曰乾坤之後為坎者六至既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相无如此

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

謹案卷一第十八頁後一行又以卦名刊本脫又
字據折中本增
卷二第九頁後七行損剛益柔有時刊本柔訛其
今改



總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣耜廷良

易象圖說

〔元〕張　理撰

缺　页

欽定四庫全書要

經部

易象圖說內篇卷中上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

易象圖說提要

易象圖說

提要

臣等謹案易象圖說內篇三卷外篇三卷元張理撰理字仲純清江人嘗從杜本於武夷盡得其學是書內篇凡三曰本圖書曰原卦畫曰明蓍策外篇亦三曰象數曰卦爻曰度數其于元會運世之升降歲時寒暑之進退欲之所以消長先王制禮作樂畫井封疆一日月行度之盈縮以及治亂之所以倚伏理切推本於圖書蓋與張行成易通變相類皆皇極經世之支流也圖書之學傳自陳摶王湜以為自摶以前莫知所自來而說者則謂為秘於道家至摶乃顯世此書引參同契巽辛見平明十五乾體就云云以明圓圖引朔旦為復陽氣始通姤始紀緒履霜最先云云以

明方圖其說頗相脗合意所謂遭秦焚書此圖流于方外者即影附此類歟其間附會穿鑿雖不能免然萬事萬物無不根于陰陽有數可紀即有理可推縱橫旁衍觸類引申皆有一說之可通故由宋至今能自立為說易之一家焉乾隆四十一年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易象圖說序

易之象與天地準故於天地之理無所不該是以陰陽錯綜奇偶離合無不有以相通焉周官三易經卦皆八其別皆六十有四以八為經以六十四為緯畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追究作易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷意其必不妄也或又謂啓蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知朱漢上已有此圖則其出於邵氏為無疑雖聖人復起不易其言矣然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有得惟其出於自然而無所穿鑿則雖古人之所未發亦足以成一家之言也清江張君仲純資敏而學篤於諸經無不通而尤邃於易嘗以其玩索

之力著為易象圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔內外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書之數著策變占靡不周備六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動靜一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖由乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象秩然有紀皆巧妙整齊不煩智力無毫髮可以增損無纖隙有所擬議所謂出於自然而無所穿鑿者當續邵子朱子之圖而自為一家亦可以見易象無所不通惟學者能隨所見而實有得焉然後可以傳世而不惑也仲純學力高明與予知最久故僭書于首簡而歸之至正丁酉秋七月昭武紫雲山人黃鎮成謹序

易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地陰陽之象也易者聖人以寫天地陰陽之神也故一動一靜形而為一 一 一 一 奇偶生生動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣 ☰以畫天 ☷以畫地 ☲以畫火 ☵以畫水 ☳以畫雷 ☴以畫風 ☶以畫山 ☱以畫澤因於山卦以表象以命名名以顯義義以正辭辭達而易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成變化而行鬼神者要皆不出乎圖書之象與數而已圖之天○者一也圖之中◌◌者四象✕古五字行也陽數一三✕參天一也圖之地●者二謂之兩參陰數二四兩地也二謂之參陰數二四兩地也三謂之參陰數二四兩地也二謂之兩

天之圖渾儀歷象之所由制逆而右布者地之方封建井牧之所由啓也以圓函方㊀以方局圓㊁則範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺矣唯人者天地之德陰陽之交鬼神之會×行之秀氣也身半以上同乎天身半以下同乎地頭圓足方腹陰背陽離目外明坎耳內聰口鼻有肖乎山澤聲氣有象乎雷風故天下之理得而成位乎其中是知易即我心我心即易故推而圖之章之為六位而三極備敘之為六節而四時行合之為六體而身形具經之為六脈而神氣完表之為六經而治教立協之為六律而音聲均官之為六典而政令修統之為六師而邦國平是故因位以明道因節以敘德因體以原性因脈以凝命因經以考禮因律以正樂因典以平政因師以慎刑而大易八卦之體用備矣已上

八圖今附外篇八卦相錯相摩相盪因而重之變而通之推而行之而六十四卦圓方變用之圖出矣圖者以效天方者以法地變者以從道用者以和義然後著策以綜其數變占以明其筮分掛揲歸交重支變悉皆為圖以顯其象為說以敷其趣雖其言不本於先儒傳註之旨或者庶幾乎聖人作易之大意改而正之諗而訂之是蓋深有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰三月上巳日清江後學張理書於三山之艮所

易象圖說內篇卷上

元　張理　撰

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之況更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位後形一六無位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之象焉六分而成四象地六不配在上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器之本三幹地二地四為之用本注參一三×天數合九乾坤元用也元用九也兩二四地數合六也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五為三位二四無中正不能成卦為孤陰下則六八十為三位七九無中正不能成卦為寡陽三皆不處若避之也大矣哉龍圖之變歧分萬述今略述其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基序卦次十明用十示人以辨上下也

謙德之柄次十五明用十五示人以裒多益寡

復德之本次二十四卦示氣變之始

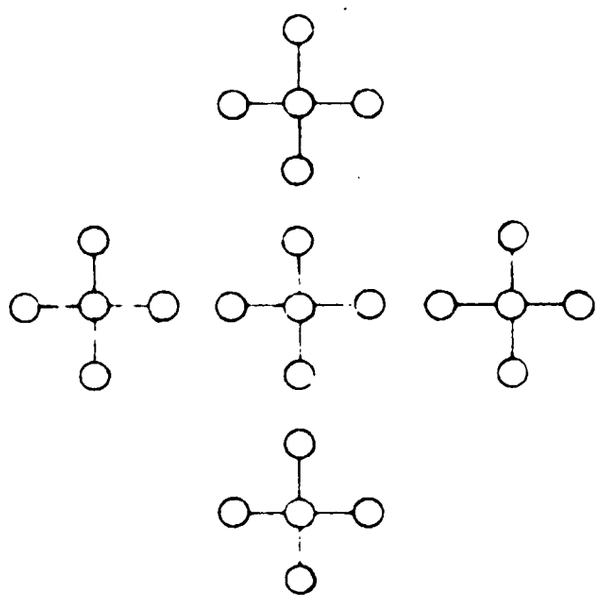
恒德之固下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕此二卦示人以盛衰之端

困德之辨井德之地此二卦示人以遷通之義

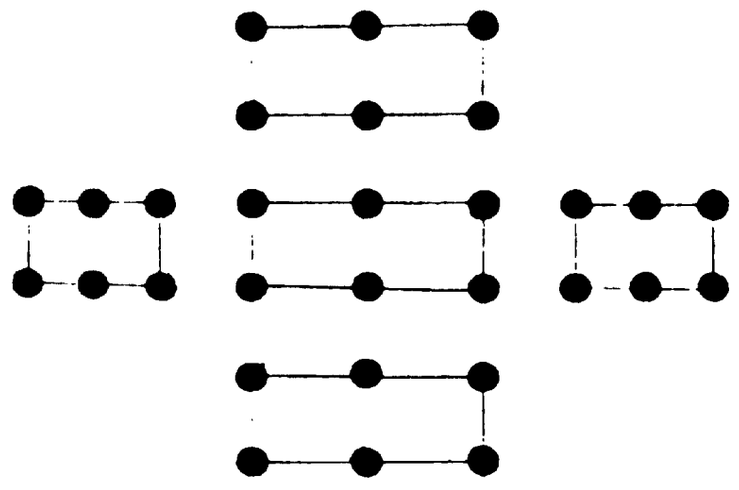
巽德之制巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

本圖書一

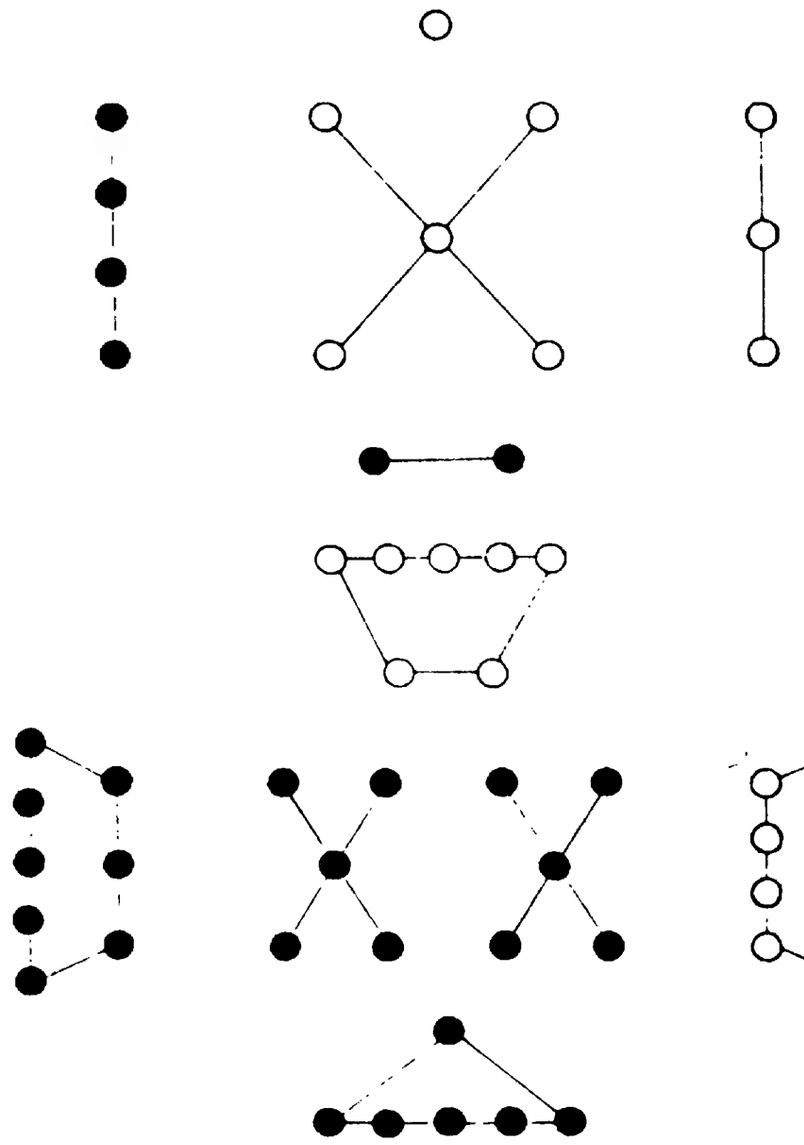


右龍圖天地未合之數

上位天數也天數中於五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分為五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而為六形地之象者此也



圖書二



右龍圖天地已合之位

上位象也合一三五為參天偶二四為兩地積之凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中×不動序言天一居上為道之宗者此也蓍律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則其中天○者四象五行也左上一○太陽為火之象此圖其上天○者一之象也其下地●者一之象也

右上一〇少陰為金之象左下一〇少陽為木之象
右下一〇太陰為水之象土者沖氣居中以運四方
暢始施生亦陰亦陽右旁三〇〇〇三才之象卦之所
以畫三左旁四●●●四時之象蓍之所以揲四是故
上象一二三四者蓍數卦爻之體也下位形也九八
七六金木火水之盛數中見地十土之成數也即前
象下五位以中央六分開置一在上六而成七置二
在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而
自為六序言六分而成四象地六不配者此也案七
者蓍之圓七七而四十有九八者卦之方八八而六
十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰
爻亦百九十二十者大衍之數以五乘十以十乘五
而亦皆得五十焉是故下形六七八九者蓍數卦爻
之用也上體而下用上象而下形象動形靜體立用
行而造化不可勝既矣

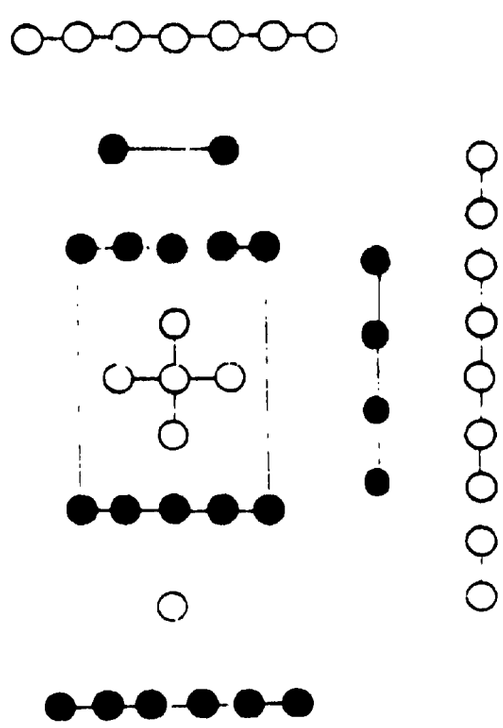
案一二三四天之象象變於上六七八九地之形形

成於下上下相重而為五行則左右前後生成之位
是也上下相交而為八卦則四正四隅九宮之位是
也今以前後圖參考當如太乙遁甲陰陽二局圖一
二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七八九猶遁
甲地盤在下布定不易發明天動地靜之義而前此
諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動而右
轉初爻一居東南二居西北三居西南四居東北四
陽班布居上右四陰班布居下左分陰分陽而天地
設位再爻一居東北二居西南三居東南四居西北
則牝牡相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦
自然之象也然後重為生成之位則一六二七三八
四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三爻
一居西北二居東南三居東北四居西南二居東北
錯而為坎離震兌四爻一居西南二居東北三居西
北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而
成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳

所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此其義也

鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天運行而成卦以先天八卦為自然之象後天八卦為財成之位觀其初交而兩儀立再交而六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而艮巽居隅聖人升離於南降坎於北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見自然之象後天見財成之位者至明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭著不害自為一家之言也予朱子嘗曰無事時好看河圖洛書數且得自家流轉得動令觀仲純此說而尤信

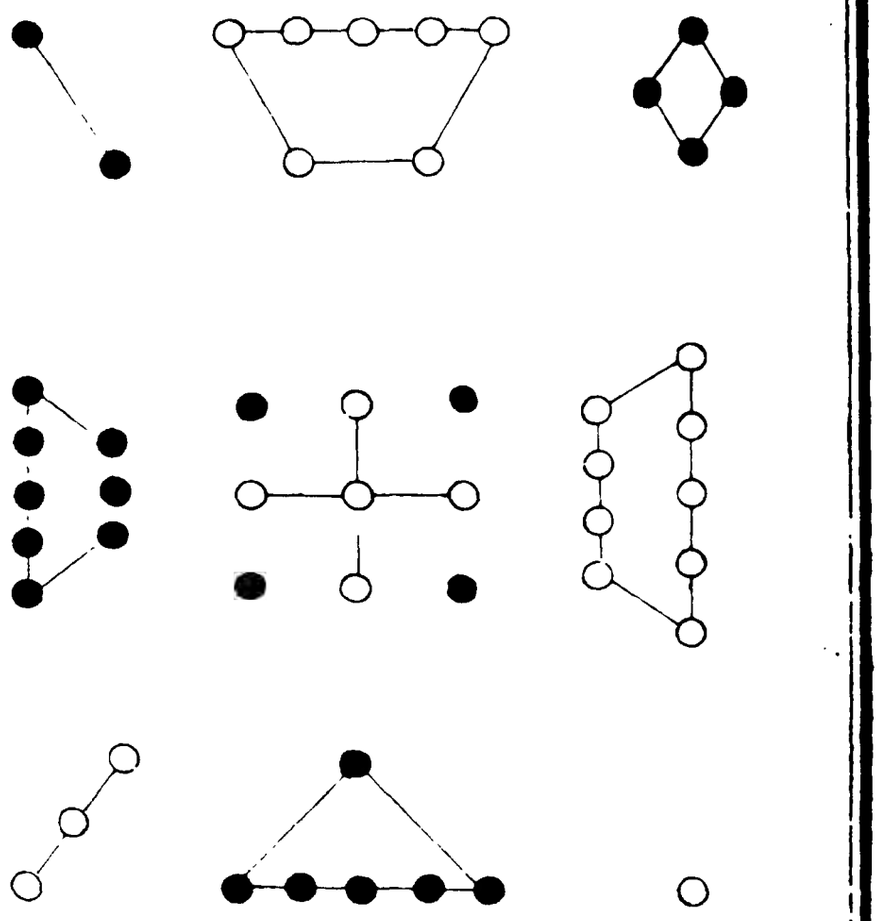
圖書三



右龍圖天地生成之數

此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者益指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也綜者綜而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

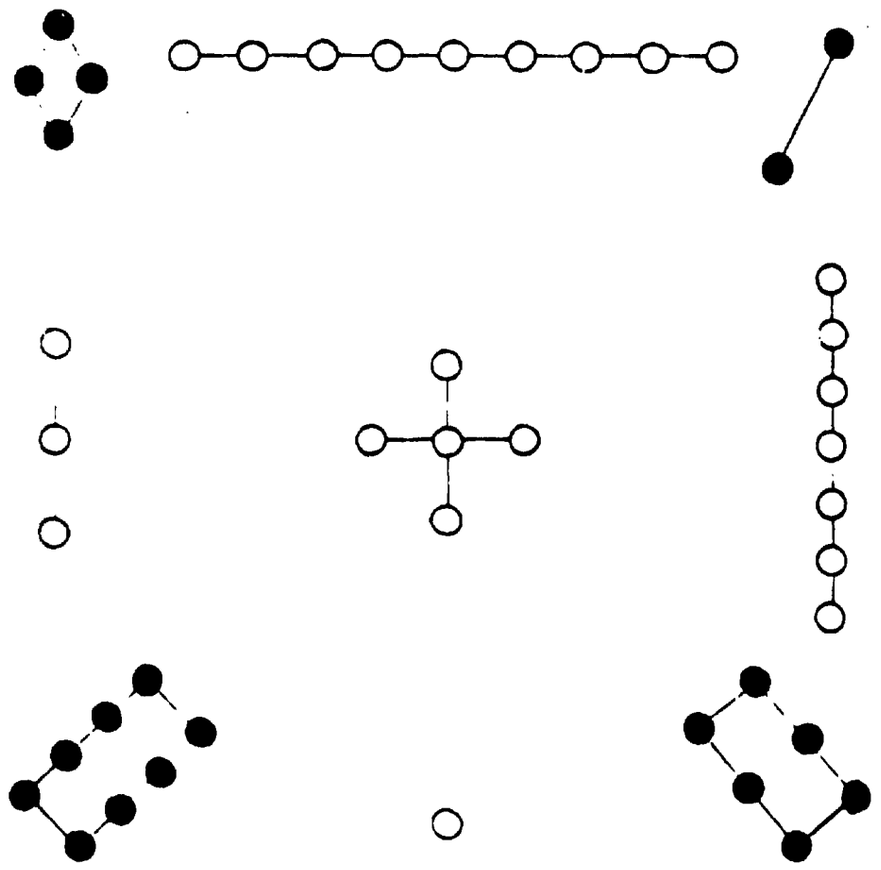
圖書四



右洛書天地交午之數

揚子雲曰一與六共宗二與七為朋三與八為友四與九同道乂與乂相守正指此圖而言朱子謂析六七八九之合以為乾坤坎離而居四正之位依一二三四之次以為艮兑震巽而補四隅之空者與此數合稽之生成之象察其分合進退交重動靜灼然信其為交午之象而所謂大衍之數五十其用四十有九著策分掛揲歸四象七八九六皆倣於此矣

圖書五



右洛書縱橫十五之象

洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字為洛書本文而希夷所傳則以此為龍圖三變以生成圖為洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十之辨令以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎 歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也 方者土也畫州井地之法其倣於此乎 州有九井九百畝是所謂畫州井地也 蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節蓋以發明圖書之數凡奇為陽陽者天之數凡偶為陰陰者地之數天數一三五七九積之為二十五地數二四六八十積之為三十合是二者為五十有五而天地變化陰陽屈伸舉不出乎此數是數也兩之為二儀參之為三才伍之為五行分之為八卦究之為九宮此其大要也朱子曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉內經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數範之以易則不過不遺而無不通矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此一節又以發明圖書之變參謂參於兩間如記云離坐離立毋往參焉之參考之圖變如一二三四參

居六七八九之間者是也伍謂伍於五位如什伍部伍之伍考之圖變如一二三四伍於六七八九之上者是也錯者交而互之一左一右之謂考之圖變則三四左右互居是也綜者綜而挈之一低一昂之謂考之圖變則一二上下低昂是也既參以變又伍以變錯而互之綜而交之而天地之文成天下之象定然則河圖洛書其肇天下之至變者與

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章乃聖人作易之大旨而著數卦爻之本原也幽贊於神明言聖人齋戒洗心退藏於密而神明陰相默佑四十九蓍用以分掛揲歸而生陰陽剛柔之策天數地數參兩相倚以明九八七六之象故觀變於天之陰陽而卦象立發揮於地之剛柔而爻義生和順於道德而條理各適其宜窮天地陰陽剛柔之理盡己之性以盡人物之性則可以贊天地之化育而與造化之流行者無間此則聖人至誠之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易將以順性命之理大抵為斯人而作也故觀於陰陽而立天之道天之道寒暑晝夜而已矣察於剛柔而立地之道地之道流峙生植而已矣本於仁義而立人之道人之道孝悌忠信而已矣蓋人稟陰陽之氣以有生賦剛柔之質以有形具仁義之理以成性氣形質具性成而三才之道備矣故以八卦言則初為地中為人上為天而有奇偶之異兼三才而兩之以重卦言則初二為地三四為人五上為天分而言之初三五為位之陽二四上為位之陰陽為剛陰為柔陰陽剛柔迭用於一卦六爻之間相錯而

成文章也

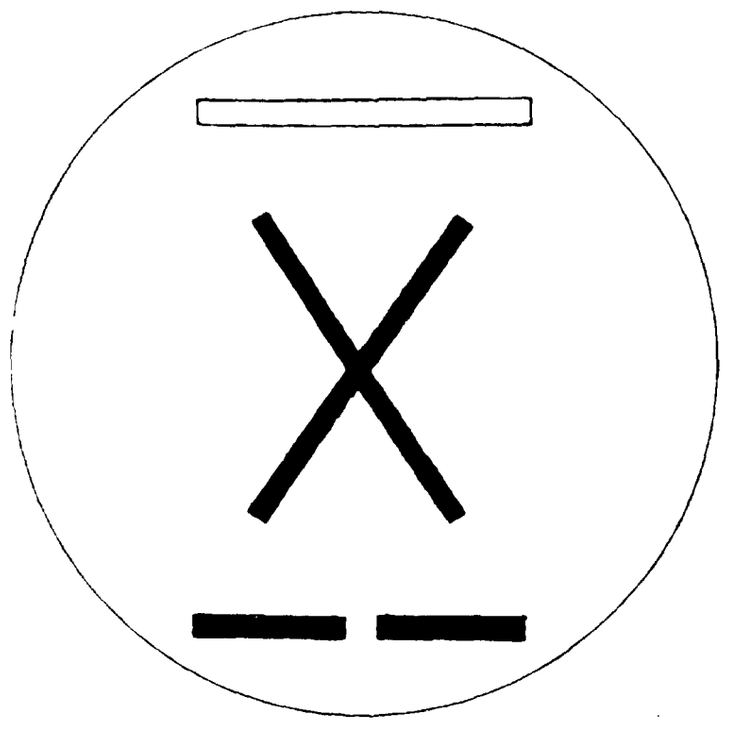
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道者天地人之道天之一陰一陽交而成乂地之一柔一剛交而成十乂十重而成爻變動之謂也爻也者效此者也爻也者效天下之動者也等差等也等字從竹筭籌也從十從一數之終始也以手持而筭之指事義也舊說等從寺於義無取今正之爻之動靜有初二三四五上之等七八九六之差故曰物物時物也七九為奇而凡物之陽者質之剛者皆為乾之物六八為偶而凡物之陰者質之柔者為坤之物分而言之九陽而六陰七剛而八柔陰陽象也剛柔形也故九六變而七八不變爻用九六主變而言也又曰著數七卦數八剛柔之體所以立乾爻用九坤爻用六陰陽之用所以行陰陽合德剛柔有體相錯雜而成文文章也文字從乂陰陽相交之象文而當則吉居得其正動而適中則合乎物宜而吉生矣吉字從士陰變陽者也一字諧聲居變動中變而克正故為吉會意書曰德惟一動罔不吉傳曰天下之動貞夫一者也金華王魯齋以吉字為老陽出土之象文不當則凶居失其中動而匪正則入于坎陷而凶生矣凶字從乂變動者也動而陷于凶中則失其中正而凶也凶陷坑也會意金華王魯齋以凶字為老陰入地之象故曰吉凶悔吝生乎動

易象圖說內篇卷中

原卦畫一

天地設位



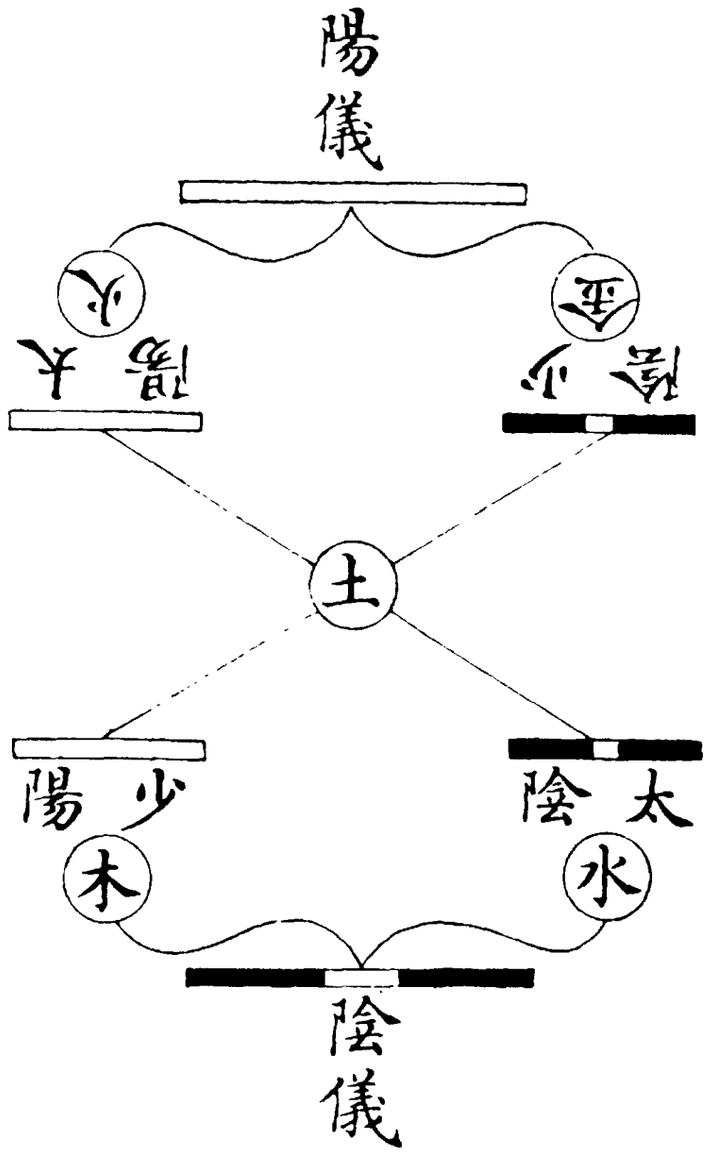
元 張理 撰

右太極生兩儀之象易本无乾坤止有此一

太極判而氣之輕清者上浮為天氣之重濁者下凝為地聖人仰觀俯察受河圖則而畫卦則天○以畫一則地●以畫一名一曰奇為陽名一曰偶為陰此上帝下偶者天地之定位中×者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

卦畫二

乾坤成列



右兩儀生四象之象易本无乾坤止有此八卦

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圜轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於陰陰交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

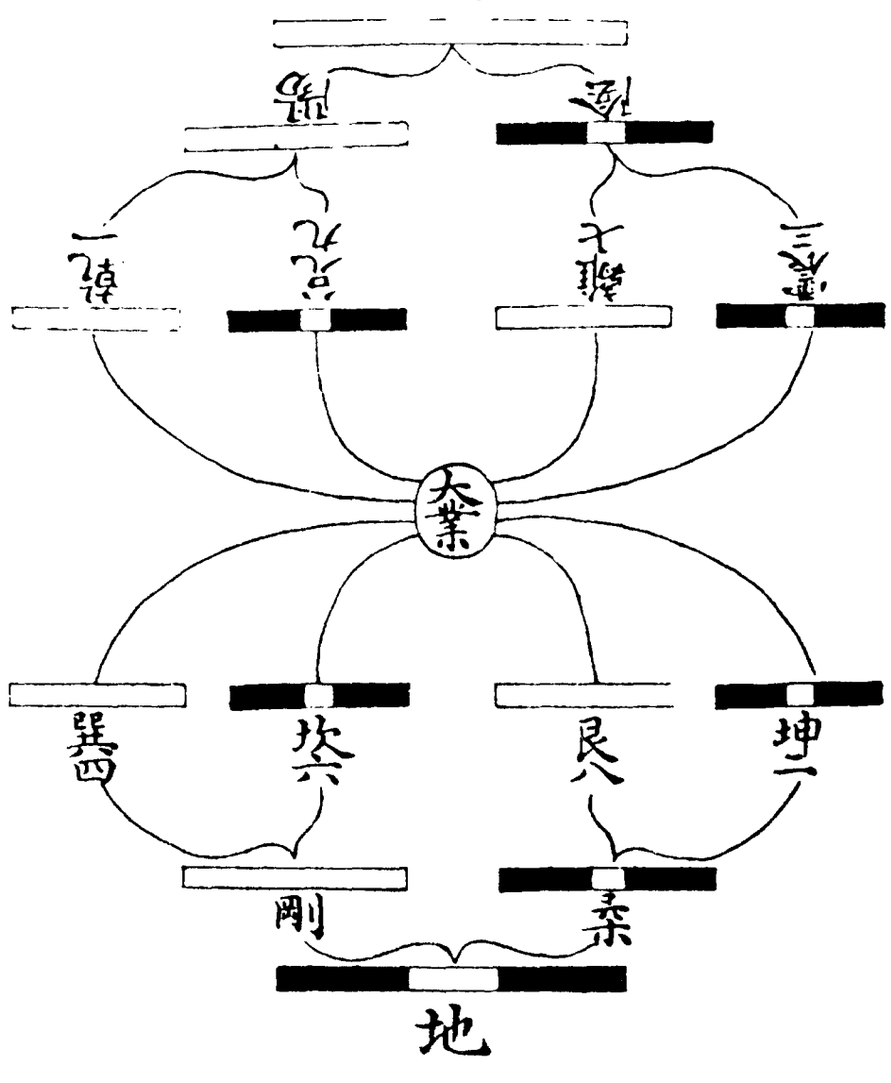
右兩儀生四象陰儀上生一奇為少陽少陽者陰中之陽東方陽氣生物於時為春春蠢也物蠢生乃能運動故中規在天為風在地為木上為歲星在德為元元者善之長也在體為筋在藏為肝通於目在志為怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其畜雞其穀麥其數三木之生數

陽儀下生一奇為太陽太陽者陽中之陽南方陽氣養物於時為夏夏假也物假大乃宣平故中衡在天為熱在地為火上為熒惑星在德為亨亨者嘉之會也在體為脈在藏為心通於舌在志為喜其聲笑其色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其數七火之成數

陰儀上生一偶為太陰太陰者陰中之陰北方陰氣藏物於時為冬冬終也物終藏乃可稱故中權在天為寒在地為水上為辰星在德為貞貞者事之榦也在體為骨在藏為腎通於耳在志為恐其聲呻其色黑其味鹹其音羽其畜豕其穀豆其數六水之成數

中央者陰陽之中四方之內經緯交通乃能端直故中繩於時為四季在天為濕在地為土上為鎮星在德為誠周子曰元亨誠之通利貞誠之復在體為肉在藏為脾通於口在志為思其聲歌其色黃其味甘其音宮其畜牛其穀稷其數五土之生數

八卦成列



右四象生八卦之象易本无六十四卦止有此八卦

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之間一本有天字

右言聖人作卦之由

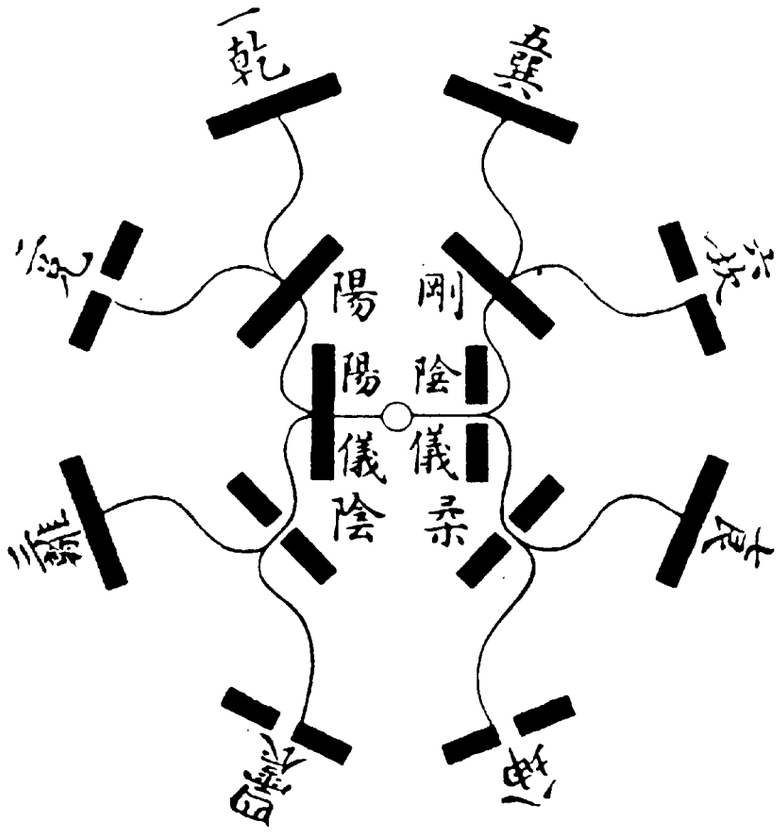
易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右言聖人畫卦之旨

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾坤天地定位艮兌山澤通氣剛上交於陰陰下交於剛而成震巽雷風相薄坎離水火不相射天秉陽垂日星離為日兌為星在天者仰而反觀故乾兌離震天之四象自上而下生地秉陰竅山川艮為山坎為川在地者俯而順察故坤艮坎巽地之四象自下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而先天八卦圓圖之象著矣震艮互觀反震為艮反艮為震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方圖之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地造化之義不可勝既矣邵子曰乾坤為大父母見四象圖復姤為小父母見八卦圖夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣

又曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反為艮兌反為巽以六變而成八也

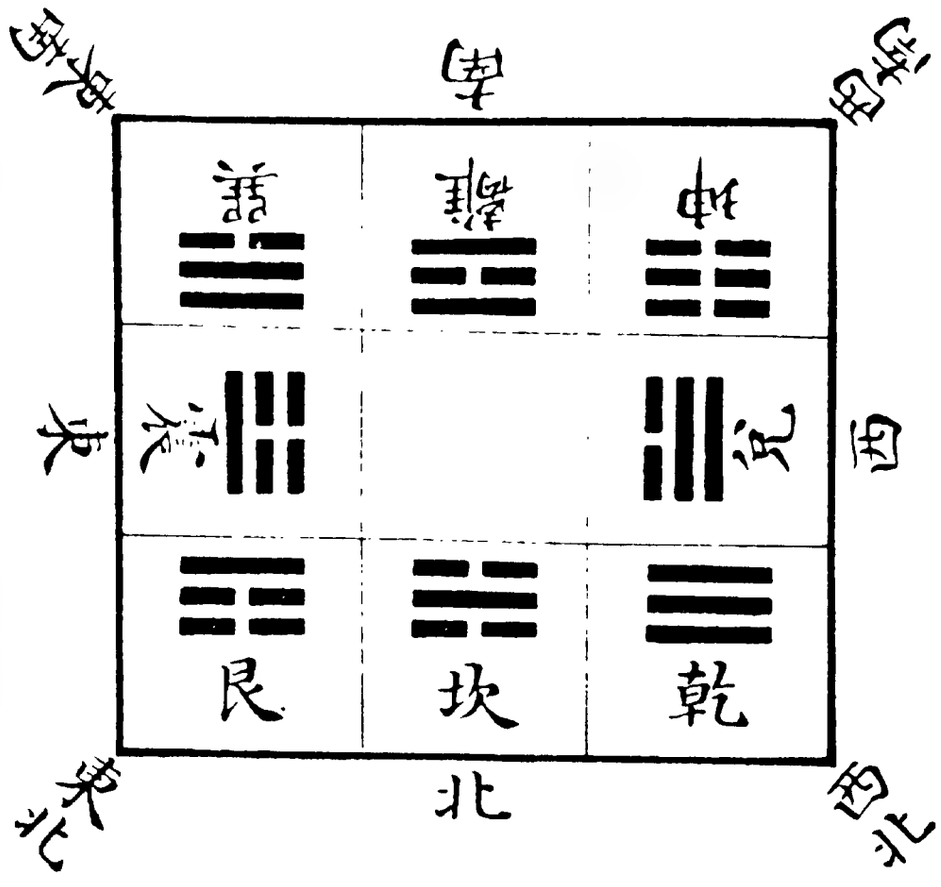
先天八卦對待之圖



右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也‖者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會于中所謂斂之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性劉子曰民受天地之中以生孔子曰天地之性人為貴子思子曰天命之謂性中也性也天之所以與我者稽之生成圖則見天地四象八卦萬物皆備於我程子所謂天然自有之中孟子所謂萬物皆備於我曾子所謂忠夫子所謂一其理不外乎是矣先天圖由一而二由二而四由四而八推而至于百千萬億之無窮先儒所謂心為太極具衆理而應萬事孟子所謂強恕而行曾子所謂貫其道亦不外乎是矣學者於此虛心以玩之反身而體之實見是理實得是道默而成之則道德性命之蘊禮樂刑政之原舉不越乎此矣

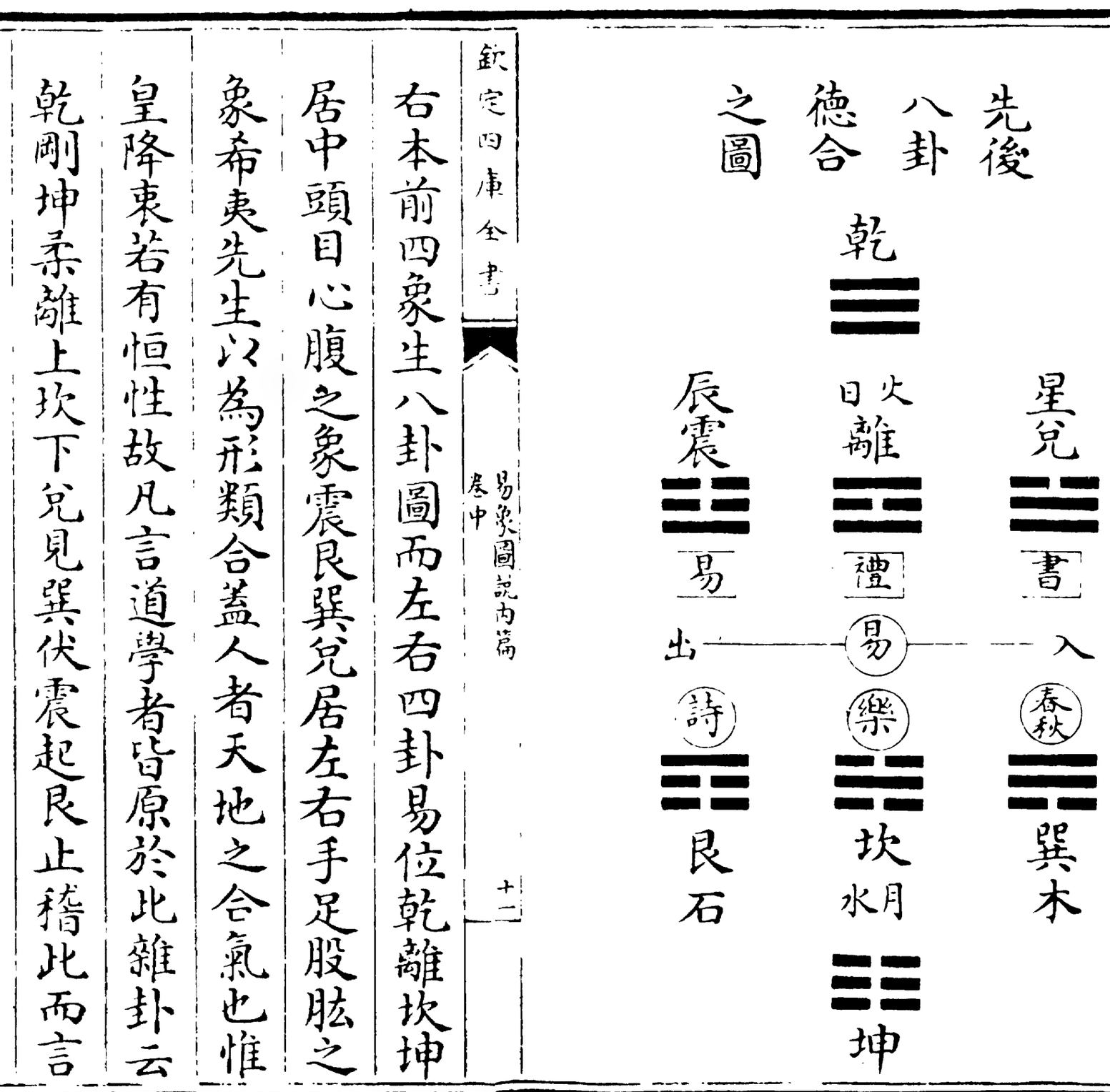
後天八卦流行之圖



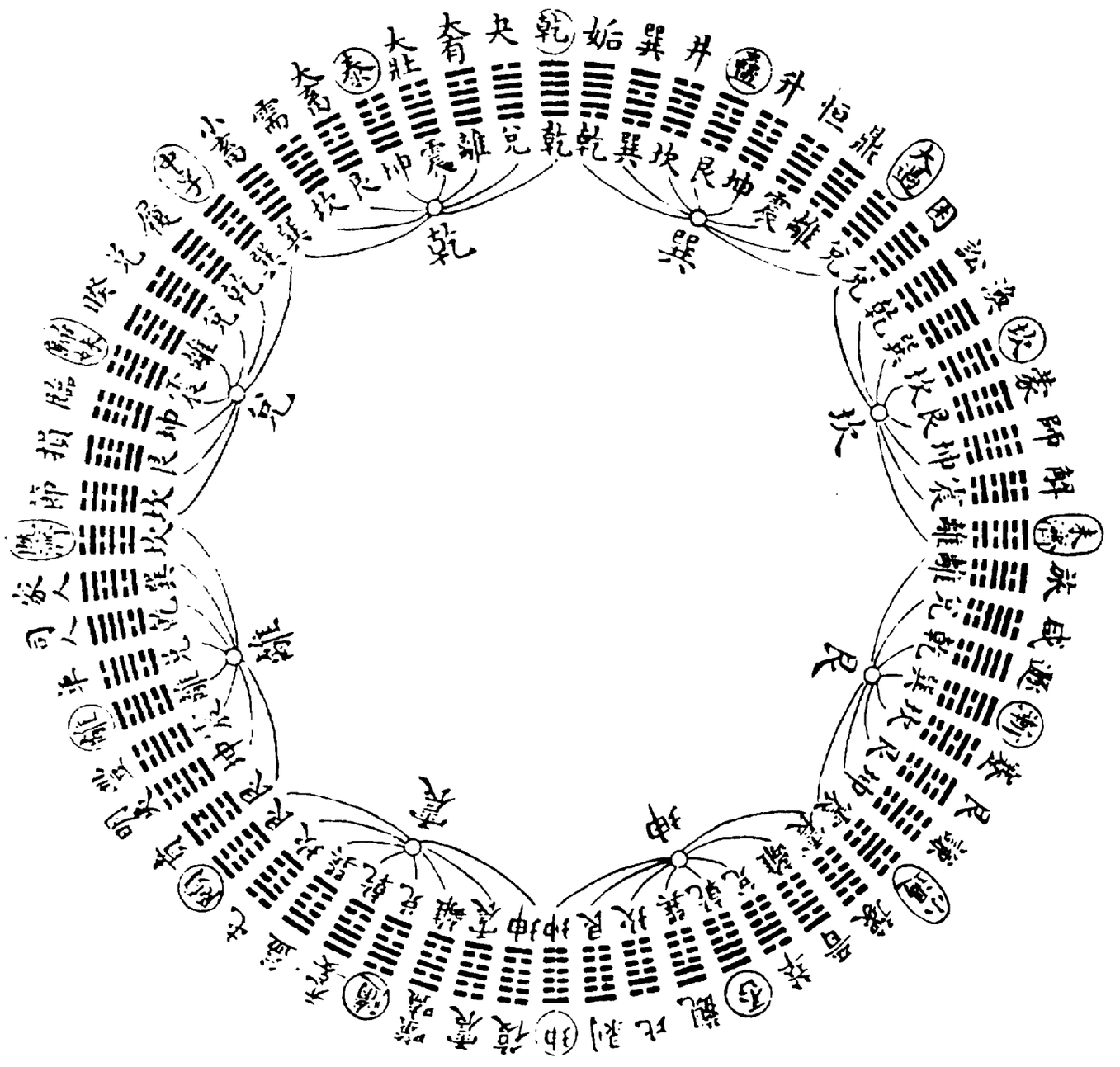
右本前四象生八卦圖中四卦反觀之則為震兌坎離旁四卦正觀之則為乾坤艮巽故此象坎離震兌居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏稽之河圖一六居北為水而坎當之坎者水也二七居南為火而離當之離者火也三八居東為木而震當之震為雷動於春也四九居西為金而兌當之兌為澤藪於秋也乾為寒為冰位於西北附兌而為金巽為揚為風位於東南附震而為木五十居中為土而坤地艮山分隸之坤陰也故稽類而退居西南艮陽也亦稽類而奠居東北此後天八卦方位之所由定也是故協之天時驗之地利稽之人事而四氣運行之序可知矣

說卦曰艮者萬物之所成終而所成始也物不可以無主故帝出乎震震東方也曰之所出也主器者莫若長子長子用事而長女配之故次之以巽有宗子世婦之象家齊而後國治由家以及國故次之以離離也者明也聖人南面而聽天下大明中天之象也

日中則昃故次之以坤坤者順也致役乎坤休工之義也故次之以兌兌西方也日之所入也嚮晦入宴息故曰說言乎兌又次之以乾乾陽也西北陰方也陰陽相薄故曰戰乎乾次之以坎坎者水也正北方之卦夜半之時幽陰之象故曰勞乎坎勞然後有成故曰成言乎艮而次之以艮終焉



右本前四象生八卦圖而左右四卦易位乾離坎坤居中頭目心腹之象震艮巽兌居左右手足股肱之象希夷先生以為形類合蓋人者天地之合氣也惟皇降衷若有恒性故凡言道學者皆原於此雜卦云乾剛坤柔離上坎下兌見巽伏震起艮止稽此而言參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸北壯四卦以為橐籥亦為有得於此令故表而傳焉



右六十四卦循環之圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右明先天六十四卦圓圖之象天地定位乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷風相薄雷出東北風盛西南水火不相射離降而東（大明日生於東）坎升而西（小明月生於西）此以內象言主乎靜而鎮位者也八卦相錯錯者交而互之一左一右之謂

乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤（乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文）此以外象言主乎動而趨時者也圜轉推盪而成六

八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起於復次震次噬嗑次隨无妄益屯至頤而得貞悔反對之象（震下艮上二象反對）離宮八卦離交於艮起於賁次明夷次豐次離革同人家人至既濟而得陰陽交中之卦（離下坎上三陽三陰晝夜平分）兌宮八卦兌交於坎起於節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象（兌下巽上二象反對）乾宮八卦乾交於巽起於小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純體之卦極焉

而數回立冬秋分則自坤而艮而坎而巽乾皆順其敘而數之也知來者逆來謂方來在前之卦逆者逆其八卦之敘如自今日而逆計來日自冬至而數向立春春分則自坤而震而離而兌乾皆逆其敘而知之也然凡易之數皆由逆而推生爻自下而上數卦自右而左故曰易逆數也

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而

此圖之左方也巽宮八卦巽交於乾起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象（巽下兌上二象反對）坎宮八卦坎交於兌起於困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦（坎下離上三剛三柔畫夜平均）艮宮八卦艮交於離起於旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象（艮下震上二象反對）坤宮八卦坤交於震起於豫次晉次萃次否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離既未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間累累若貫珠若網在綱有條而不紊察其自然之妙非人力之所能為也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為復是以乾起於復之初九而盡於午中巽始消乾一陰生夏至之卦變乾為姤是以坤起於姤之初六盡於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短

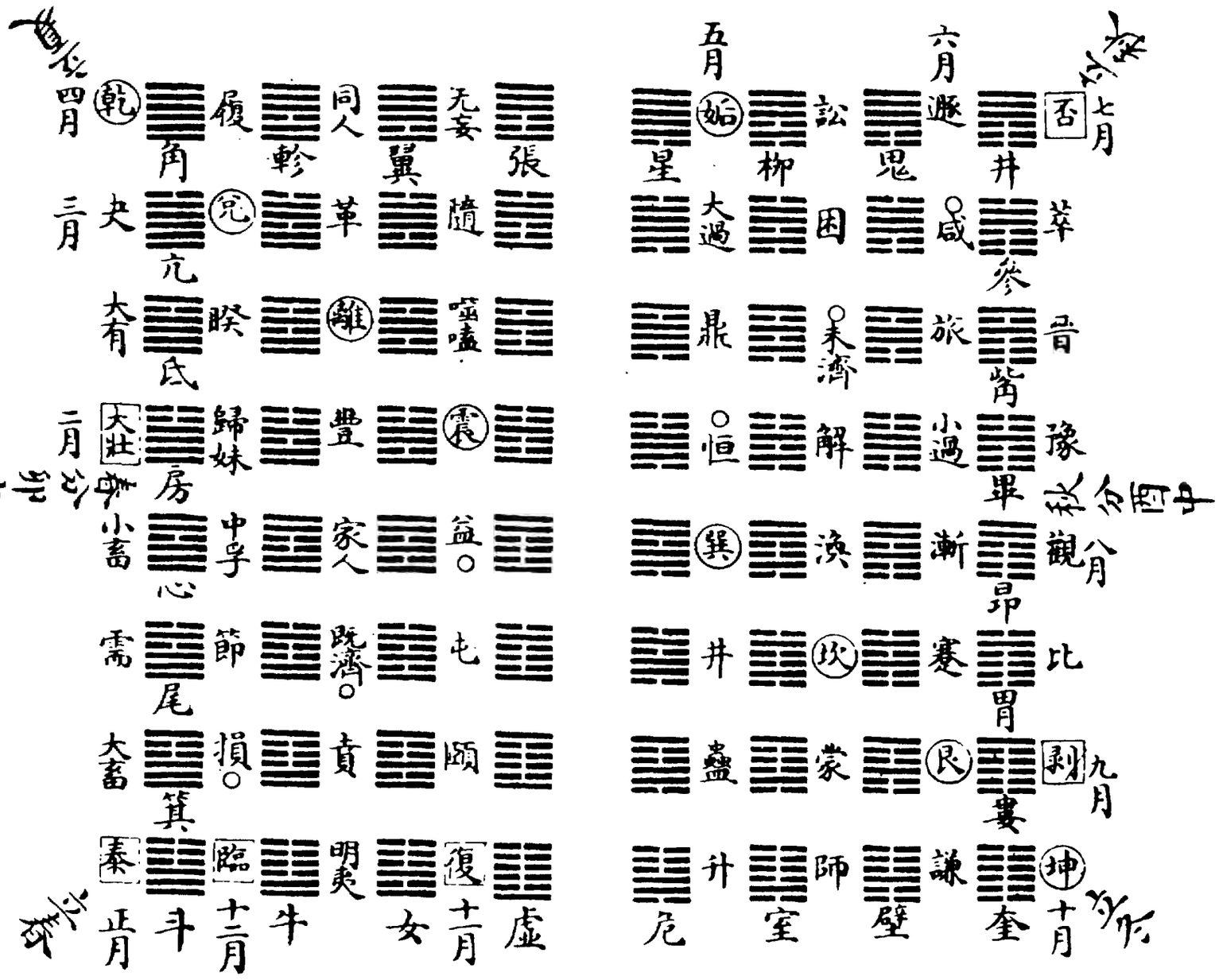
外而四陽內立冬變小過而為豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏秋冬一月之度推之則重坤畫夜長短由乎此者也又以一月小過之震（反對二震）三日之時乃晦朔之間以次而生明小過之震（反對二震）三日昏時出庚之西也大過之兌（反對二兌）八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽（反對二巽）十八日平明見辛之西也

頤卦之艮反對二艮二十三日下弦直丙之南也此一月
太陰之行度備于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈
縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終所
成始故冬至之卦盡于艮山雷頤卦而立春之節起於艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準
邵子曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地
萬物之理盡在其中矣
朱子曰先天圖令以一歲之運言之若大而古今十
二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時
亦只是這圈子都從復上推起去

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有
常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象
在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以
雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道
成女
右上繫首章蓋發明先天六十四卦圓圖之義天尊

地卑乾坤定矣天清而居上地濁而居下上尊而下
卑乾坤之位以之而定也卑高以陳貴賤位矣陽尊
而陰卑君尊而臣卑各陳其位貴賤之等以之而分
也動靜有常剛柔斷矣外動而內靜陽動而陰靜各
守其常剛柔之義以之而判也上者親乎天下者親
乎地乾兌離震之卦類聚於東南坤艮坎巽之卦類
聚於西北而八卦之物亦皆隨卦而羣分如馬牛羊
豕各自為羣方以類聚物以羣分也合沙鄭氏曰動物屬陽植物屬
陰動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰
陽之物以是而羣分唯人為能動而植植而動所以
得陰陽之全固能靈於物也乾為陽之陽為飛走之
羣艮坎震為陽之陰為蟲魚之羣坤為陰之陰為土
石之羣巽離兌為陰之陽為草木之羣陰陽剛柔善惡聚分而吉凶生
矣吉凶者失得之象也雨暘燠寒風五者來備各以
其時吉之象也一極備凶一極無凶之象也事物之
有得失而休咎徵吉凶生亦猶是也在天成象日月
星辰也在地成形水火木金也象見於天形成於地
而變化之跡著矣剛柔相摩一七三九為剛二六四

八為柔摩研摩也如摩之研轉相摩而成八卦也八卦相盪盪搖動也以水滌器盪轉而搖動之謂乾坤坎離震艮巽兌相盪而成六十四卦也鼓之以雷霆震艮之象也潤之以風雨巽兌之象也日月運行坎離之象也一寒一暑日行南去極遠而寒日行北去極近而暑此變化之成象者也乾道成男坤道成女此變化之成形者也按圖而觀思過半矣


卦畫八
否 井 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
訟 困 未濟 解 渙 漸 寨 蹇 謙
始 大過 鼎 恒 巽 益 井 蠱 升
姤 大過 旅 小過 漸 昇 寨 艮 謙
遯 咸 旅 小過 漸 昇 比 剝 坤
否 井 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
訟 困 未濟 解 渙 漸 寨 蹇 謙
柳 大過 鼎 恒 巽 益 井 蠱 升
鬼 咸 旅 小過 漸 昇 比 剝 坤
六月 五月 四月 三月 二月 正月 十月 九月
无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 臨
巽 兌 離 震 家人 節 損 明夷 牛
同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 女 十二月
軫 革 離 豐 歸妹 既濟 賁 頤 復 臨
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 明夷 牛
角 亢 睽 歸妹 中孚 小畜 節 損 明夷 牛
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 斗
三月 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 斗
張 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 虛
翼 革 離 豐 家人 既濟 賁 女 十二月
軫 革 離 豐 歸妹 既濟 賁 頤 復 臨
角 亢 睽 歸妹 中孚 節 損 明夷 牛
氐 睽 歸妹 中孚 小畜 節 損 明夷 牛
房 歸妹 中孚 小畜 需 大畜 泰 斗
心 中孚 小畜 需 大畜 泰 斗
尾 節 損 明夷 牛
箕 損 明夷 牛
泰 斗

右六十四卦因重之圖

說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右明先天六十四卦方圖之象邵子曰圖皆從中起今按雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居

而附於四隅臨十二月卦與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夬三月卦與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯六月卦與否近故後天未申納坤而位乎西南剝九月卦與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦為經而五十六卦左右為緯傳所謂天地設位而易行乎其中者也若以否上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上下相交傳所謂乾坤成列而易立乎其中者也周維二十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡七卦上應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而責之衆曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

周易參同契曰朔旦為䷗復陽氣始通出入無疾
立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常
䷒臨爐施條開路正光耀浸進日以益長丑之
大呂結正低昂仰以成䷊泰剛柔並隆陰陽交接
小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷䷡大壯俠列
卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分䷪
夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵䷀乾健
盛明廣被四隣陽終於巳終而相干䷫姤始紀緒
履霜最先井底寒泉午為蘂賓賓服於陰陰為主人
䷠遯去世位收斂其精懷德以時棲遲昧冥
否閉不通萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名䷓觀其
耀景察仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥牙蘖同冒
以生䷖剝爛支體消滅其形化氣既竭亡失至神
柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也

右下繫首節蓋發明先天六十四卦方圖之義八卦
成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上而數

消息相因終坤始復如循連環帝王承御千秋常存
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損
咸見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟
四象相交成十六事八卦相重為六十四朱子謂此
釋方圖兩交股底卦東南角乾便對西北角坤舊作東南
角坤便對西北角乾天地定位也西南角否對東北角泰否
反類也不知怎生恁地巧新安程氏直方曰邵子云
先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰
皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷
動風散方圖從中起也圓者動以定位為本方者靜
以動散為用動而無動靜而無靜固先天之心法與
傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛
柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也

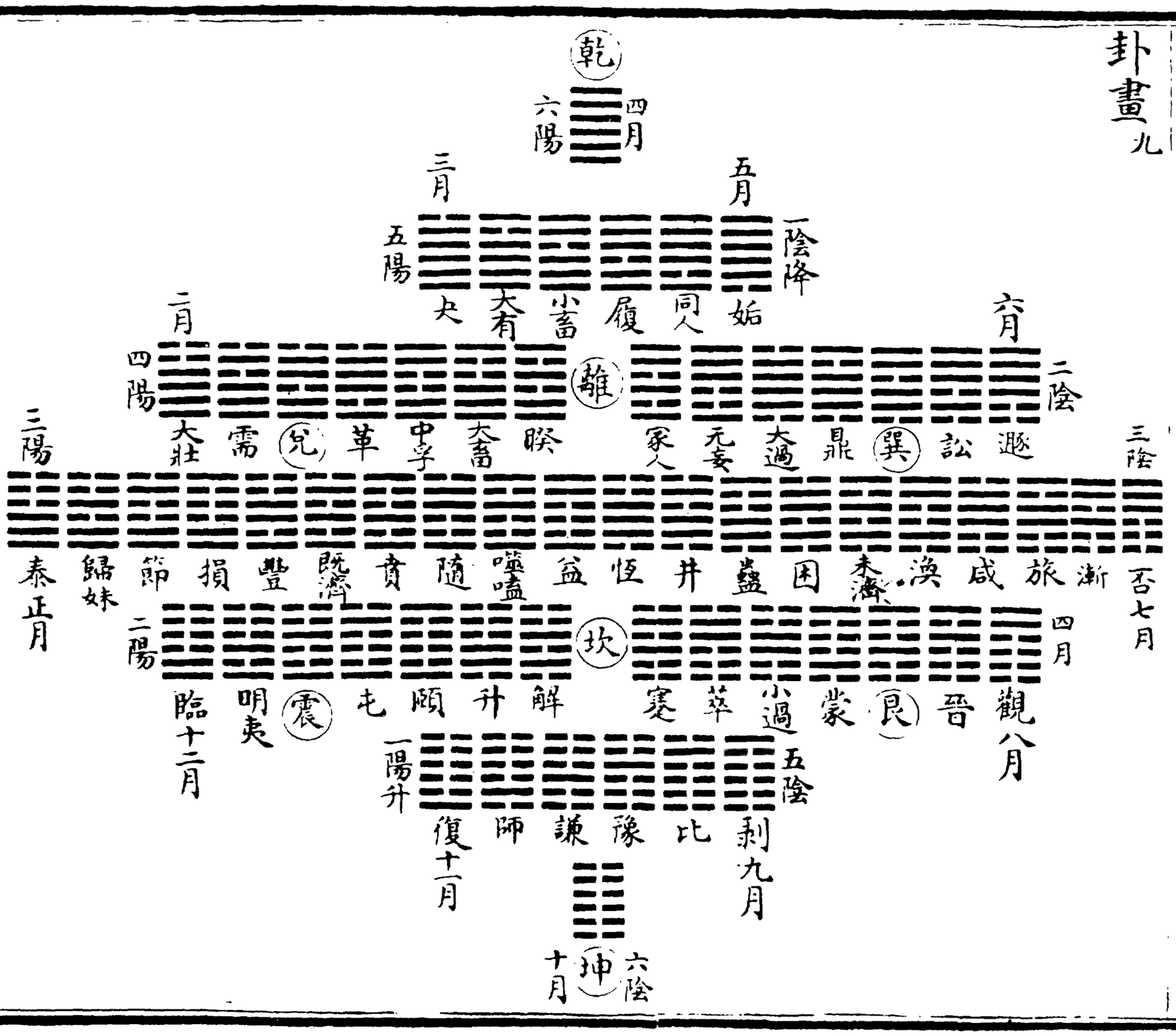
向下自左而數向右也若自中而數向外則震離兌
乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫
不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而
重之者八卦之上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而
初二三四五上之六爻在其中矣剛柔相推者剛生
於復之初九自一而二三四五以次推上而至於乾
之六柔生於姤之初六自一而二三四五以次推下
而至於坤之六則卦爻之變在其中矣聖人因卦爻
之變繫之以吉凶悔吝之辭則舉天下之動在其中
矣

易象圖說內篇卷中

易象圖說內篇卷下

卦畫九

元　張理　撰



右六十四卦變通之圖

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體不易天地之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜日月之道貞明者也天下之動其變無窮順理則吉逆理則凶則其所正而常者有恆以一之是亦一理而已矣

按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘六十卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升由人之督脉（陽脉也）起自尻循脊背而上走於首

陰起於姤自右而降由人之任脉陰脉也至自咽循膺
胷而下趨於腹也上二十卦法天天者陽之輕清故
皆四陽五陽之卦下二十卦法地地者陰之重濁故
皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天地之德陰
陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脉手足各
有三陰三陽也又人上部法天中部法人下部法地
亦其義也由是言之則參同之義不誣矣若夫恆卦
居中則書所謂若有恆性傳所謂恆以一德孟子所
謂恆心而恆之衆曰日月得天而能久照四時變化
而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而
天地萬物之情可見矣

卦變
卦象
西
北
南
北
一困 二萃 三咸 四蹇 五謙
大有 姤一 遯二 否三 觀四 剝五
晉 師 節一 屯二 革四 既濟三 豐五 明夷 漸 貴一 大畜二 損三 睽四 履五 中孚
乾 坤 比 剝 復一 臨二 泰三 大壯四 夬五 小過 歸妹 豫 解二 恆三 升四 井五 蠱
大過 家人 鼎 同人 離 睽 蹇 頤 艮 漸 小畜一

右六十四卦致用之圖

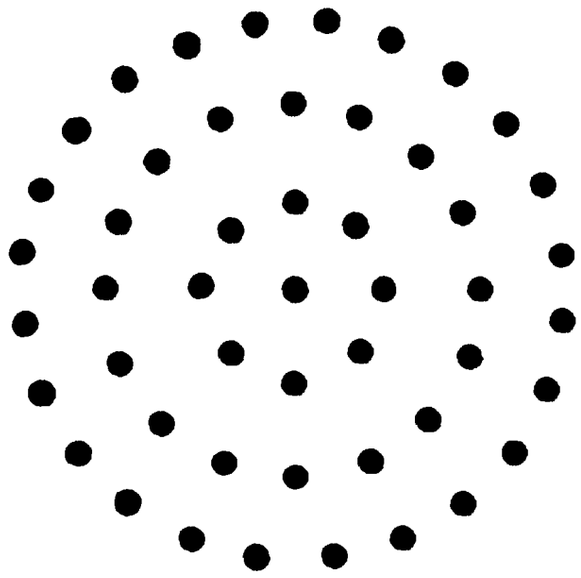
說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所由定朱子蓋嘗致疑以為然且當闕之不必强通而後儒以卦爻交易五行次序為說者不過因其見在之位以意附會臆度非有所根據也今案河圖象數變合復推先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更為之圖而繹其說曰乾起於西北者天傾西北之義也原缺

乾既位西北則坤當位東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮之震反而觀之則為巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反巽之小畜也震宮之豫自兌而反觀之則為謙震之解反兌之蹇

震之恆反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦內三爻皆變則為遊魂曰遊者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則為歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

明蓍策



傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天乂乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也

右蓍四十九策緜作一束法太極全體之象其數之所以然蓋總八卦生爻之實也陽儀之畫七（儀一畫象二畫）陰儀之畫七（儀一畫象二畫）卦四畫因而七之七七而四十有九傳曰蓍之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘蓍陽卦陰蓍動卦靜大易之體用至矣

右手分一

地

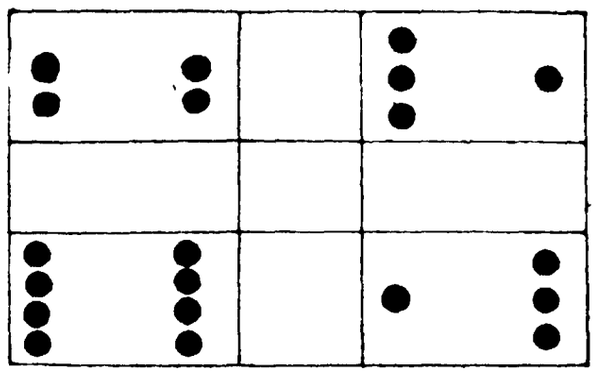
中人 掛一

天

左手分一

傳曰分而為二以象兩掛一以象三兩者天地也三者人也掛者懸置也韻會曰置而不用是也舊說掛於小指次指間故訓再扐而後掛不通而以為明第二變不可不掛一字之訓不明而有不勝其支離矣

右著四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一策於中以象人左右策四十有八蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重之則為四十有八又每卦各八變其爻亦四十有八也其揲法先以左手取左半之策握之而以右手取右半一策掛置于中而不復動以象人居天地之中其陰陽寒暑晝夜變化一聽於天而無與焉一雖無與而常與四十有八者並用參為三才者也次以右手四揲左手之策而歸其奇或一或二或三或四於小指次指之間謂之扐象三年一閏又以右手取右半之策餘一取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指中指之間謂之再扐象五年再閏而後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所如掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四則八（無所謂不五則九）得四為奇一箇也得八為偶兩箇四也於是復合過揲之策或四十四或四十或三十六或三十二為第二變又合所餘過揲之策或四十或三十六或三十二或二十八為第三變三變之後然後視其所掛之策得三奇為老陽三偶為老陰兩偶一奇以奇為主為少陽兩奇一偶以偶為主為少陰每三變而成一爻十有八變而成一卦一卦可變而為六十四卦而四千九十六卦在其中矣

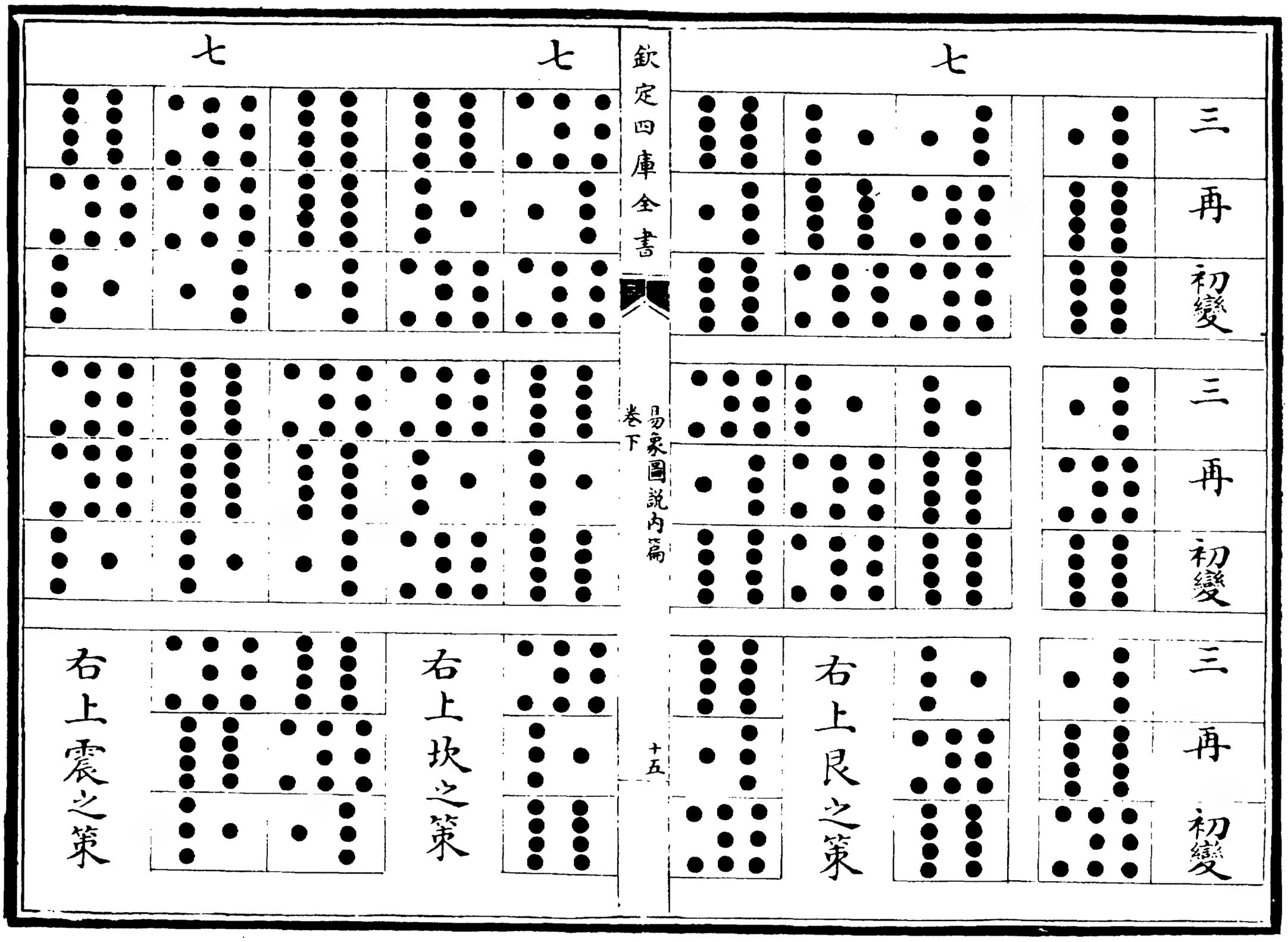


右 左　右 左

傳曰揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此圖四揲之餘左餘一則右餘三左餘三則右餘一則兩儀歸奇之陽數也左餘二則右取餘二左餘四則右亦餘四兩儀歸奇之陰數也

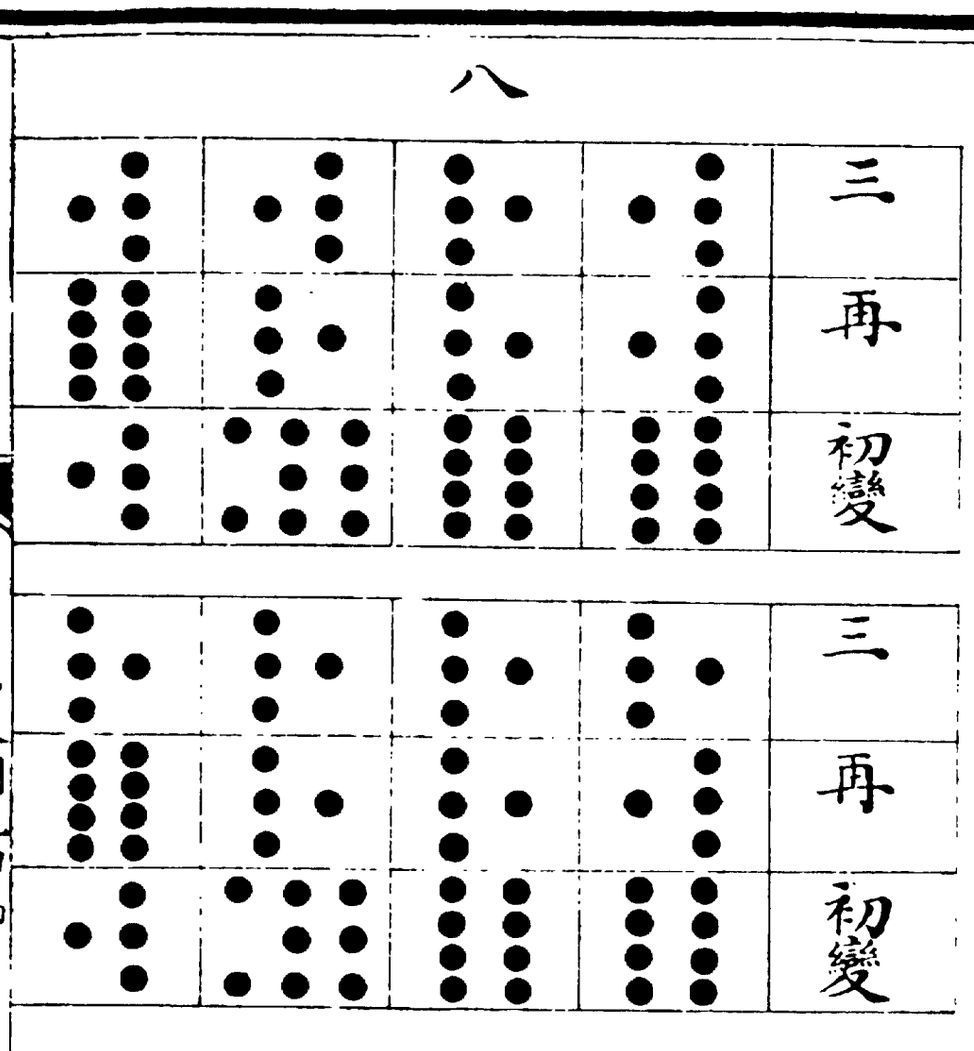
朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老陽三奇三三為九過揲之數亦四九三十有六偶之象方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三二為六過揲之數亦四六二十有四少陽一奇二偶一奇三二偶二積一三二二為七過揲之數亦四七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇三積一二三為八過揲之數亦四八三十有二此著數卦畫自然之妙也

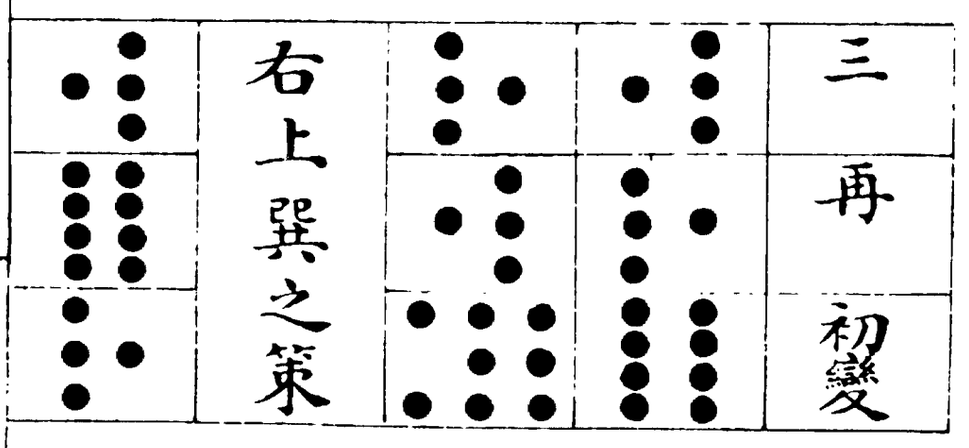
右每三變而成一爻三變皆得奇有類於乾其畫為一識其以陽變陰也三變皆得偶有類於坤其畫為×識其以陰變陽也三變得兩奇一偶以偶為主即其偶之在初在二在三有類於巽離兌其畫為一而不變三變得兩偶一奇以奇為主即其奇之在初在二在三有類於震坎艮其畫為一而不變凡有是八體亦八卦之象也為一者二十四體為一者亦二十四體為一者八體為×者八體共六十有四圖說如後



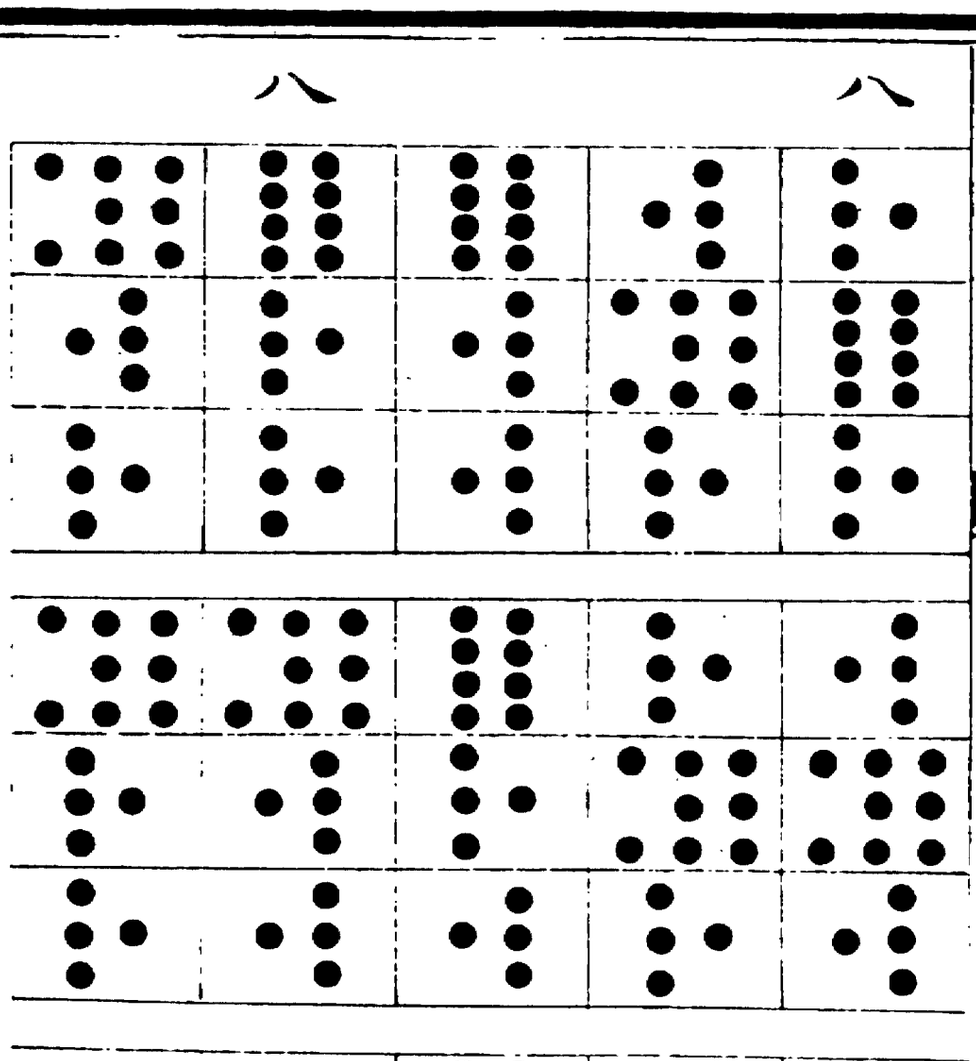
右兩偶一奇以奇為主為少陽艮坎震之策凡二十有四以三變方得奇為艮之策八再變得奇為坎之策八初變得奇為震之策八歸扐得二十策過揲得五四箇過揲得七四箇為陽之正而不變

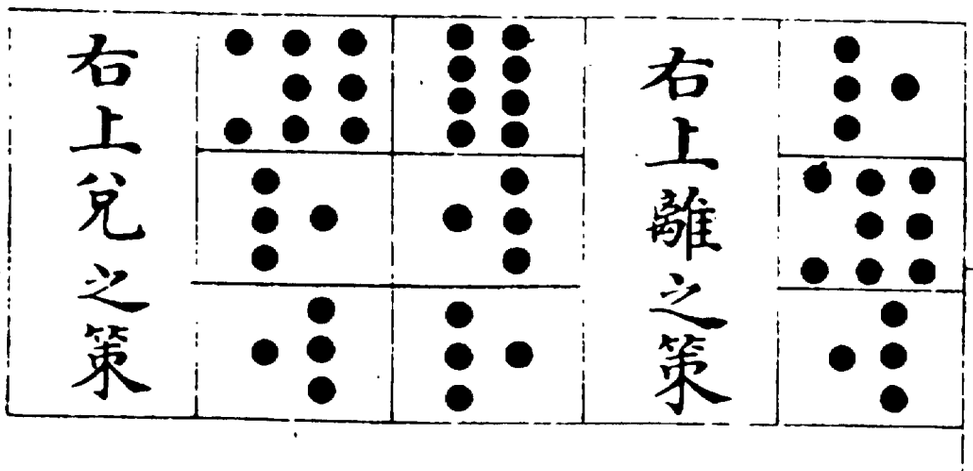
八





八





右兩奇一偶以偶為主為少陰巽離兌之策凡二十有四以初變即得偶為巽之策八再變得偶為離之策八三變得偶為兌之策八歸扐得十六策過揲得四四箇四四過揲得八八箇三十二策以四約之歸扐得四四箇四四過揲得八八箇為陰之正而不變

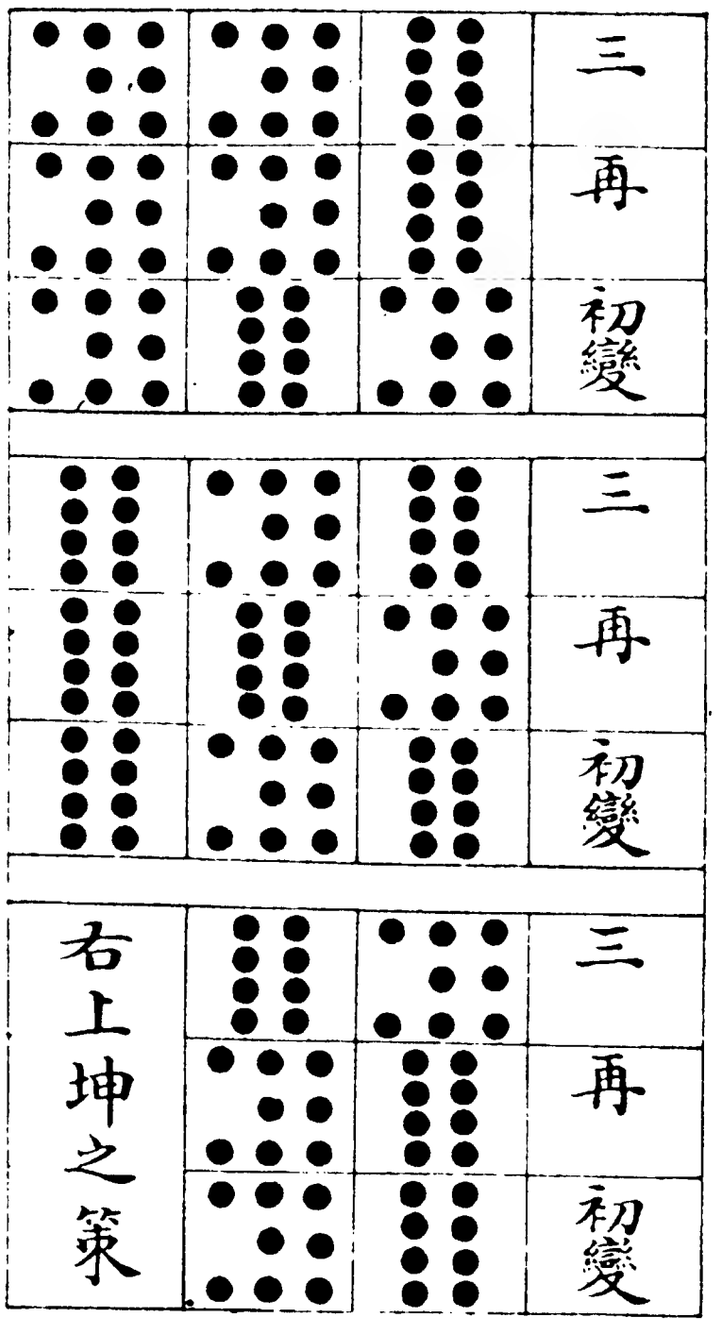
九

三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●
三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●
三	●●●	●●●	●●●
再	●●●	●●●	●●●
初變	●●●	●●●	●●●
右上乾之策			

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸扐得十二策過揲得三十六策以四約之歸扐得三三箇四四過揲得九九箇四四九者陽之極變而為陰易以變為占凡陽爻之變者通謂之九

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸扐得二十四策過揲亦得二十四策以四約之歸扐得六六箇四四箇過揲亦得六六箇四四箇六者陰之極變而為陽易以變為占凡陰爻之變者通謂之六

右八卦之體各八合而為六十四卦之象焉其揲法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張轅莊綽二家蓋天動地靜陽



變陰合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者成其為偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆掛左右並揲之法則為老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太陰之體極少蓋有終歲揲著而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

考變占

乾 ䷀

坤 ䷁

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則為二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則為百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月為一期以朔言之則三百五十有四日以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六十有八少陰之策三十有二積坤六爻之策則百九十有二合之亦三百有六十而大傳不言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二陰爻百九十有二陽三十六乘之積六千九百十有二以老陰二十四乘之積四千六百有八合之則為萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

乾卦用九見羣龍无首吉　坤卦用六利永貞

右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔案左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯 ䷂ 震下坎上 曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱 ䷑ 巽下艮上 曰蠱之貞風也其悔山也此卦六爻不變占本卦彖辭卦象之例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯☳坎上坤下之比☵坤下坎上初爻九也蔡墨遇乾☰乾下乾上之同人☌離下乾上二爻九也晉文公遇大有☲乾下離上之睽☲兌下離上三爻九也陳敬仲遇觀☴坤下巽上之否☰乾下離上四爻六也南蒯遇坤☷坤下坤上之比☵坤下坎上五爻六也晉獻公遇歸妹☳兌下震上之睽☲兌下離上上爻六也此一爻變占本卦爻辭之例也

二爻變則以本卦二變爻爻辭占仍以上爻為主傳無之例

三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯☳震下坎上悔豫☳坤下震上皆八蓋初五爻得九四爻得六凡三爻變二爻不變惟二爻得八不變三爻上爻在兩卦皆八而司空季子占之曰皆利建侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後十卦主悔

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主傳無

例

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之八☶艮下艮上史曰是謂艮之隨☳震下兌上蓋初四五三爻得六三上爻得九凡五爻皆變惟二爻得八不變法宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃妄引隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉此其例也於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

易象圖說內篇卷下

謹案內篇卷上第二頁前五行成八卦者三位也
刊本三訛二今改
第二頁前五行下則六八十為三位刊本三訛二
今改
第六頁前五行發明天動地靜之義刊本發訛法
今改
第十一頁前五行受河圖則而畫之刊本脫則字盖
承易學啟蒙之誤今據漢書增
第十五頁後一行以弓持而算之刊本弓訛不又
舊說等從寺刊本寺訛等今並改
卷中第五頁後二行古者包犧氏之王天下也刊
本包犧作伏羲今改
第十一頁後六行坎離匡廓刊本廓作郭據參同
契改
第十五頁後一行坎離既未濟刊本脫濟字今增
第十八頁後一行動而植刊本植訛直今改
第十九頁前一行如摩之研刊本如訛知今改
第二十三頁前二行黎蒸得常刊本黎訛藜據參
同契改
第二十三頁後二行遯去世位刊本遯作遁據參
同契改
第二十三頁後四行觀其耀景按叢書本參同契
作觀其權量與此異
第二十四頁後六行吉凶悔吝者刊本脫者字今
增

卷下第四頁前二行而下趨於腹也刊本趨訛起

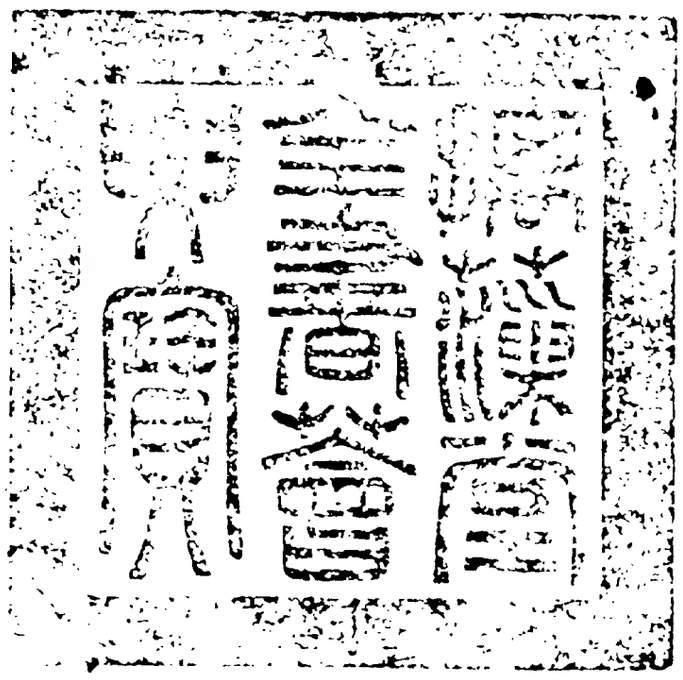
今改

第十六頁前四行五箇四刊本訛五箇五今改

第十七頁後半右上兌之策刊本兌訛乾今改

第二十四頁前六行歸妹卦畫注兌下震上刊本訛兌上震下今改

第二十四頁後二行三爻變刊本訛二爻變今改



總校官庶吉士臣 侍 朝
校對官編修臣 方 煒
謄録監生臣 鄭遇亨
繪圖監生臣 周 濬

欽定四庫全書蒼要 經部

易象圖說外篇卷上 下中上

詳校官參酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

易象圖說外篇卷上

元 張理 撰

易者道也天地人三才之道若稽古聖神繼天立極肇修人紀懼後世之弗覺弗悟而始示其道於人也是道也迎之莫探其始陰陽無始循之莫測其終循環無窮其小無內貫通幺微其大無垠包括天地天得之揭日月而常運地得之載河嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫一━而擬之於天俯察其順之勢故畫一╍而擬之於地易圖之上奇下偶即所謂太極生兩儀周子謂太極動而生陽靜而生陰者也天有陰陽地有柔剛故奇偶各生奇偶而四象備天象下垂地氣上騰易圖之陰陽剛柔即所謂兩儀生四象周子謂陽變陰合而生水火木金土也天有四時春夏秋冬地有四隅東西南北故四象各生奇偶而八卦彰乾兌離震生於上仰而反觀者天之象也坤艮坎巽生於下俯而順察者地之形也即所謂四象生八卦周子謂無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女者也陽而純者乾之健陰而順者坤之元陽而外明者離為火陰而內昭者坎為川陽而隆

者艮之象陰而窪者兌之原鼓舞而震動者震雷之
屬噓吸而披拂者巽風之宣八象相交而易道著惟
人也乃特立乎其中而克肖焉記曰人者天地之德
五行之秀氣也顛而圓者乾為首皤而垂者坤為腹震肱居
陰陽之交鬼神之會上動於手巽股居下隨於足艮鼻而兌口坎耳而離
目渴而飲飢而食朝而作暮而息紛紛汩汩亦何以
異於物不物於物是以稱有聖人者出百姓日用而
不知唯聖人則出乎其類拔乎其萃者也聖人者德合天地明並日月掌握宇

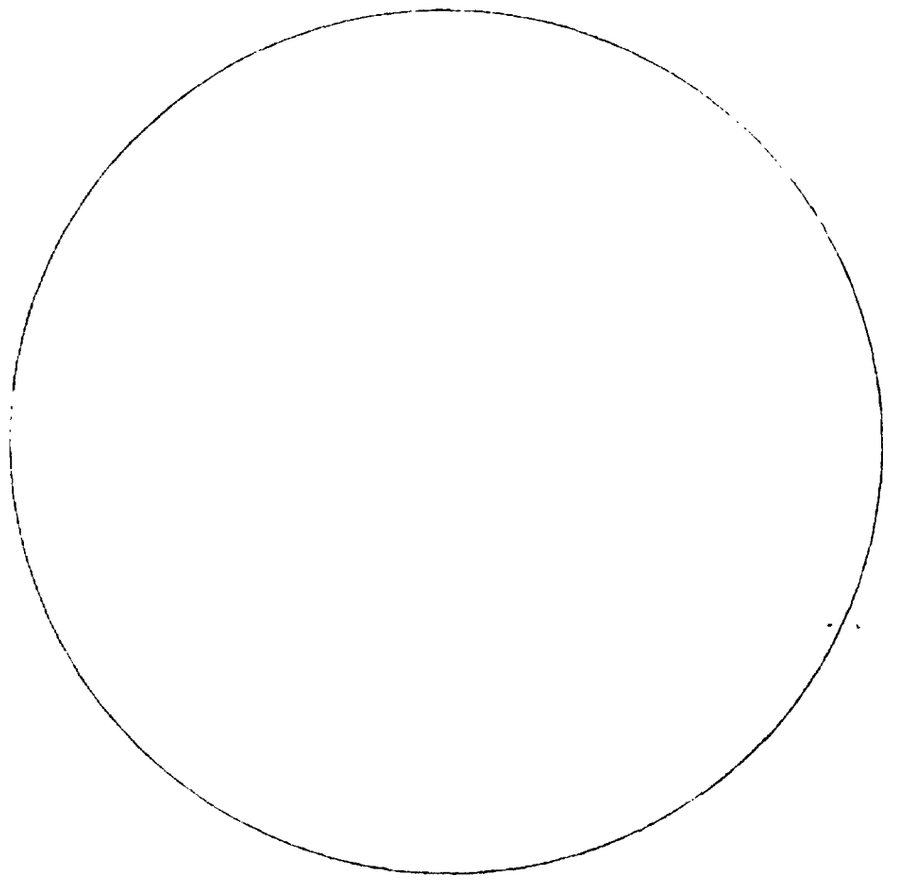
宙調御陰陽仁知周覆乎天下德澤並裕乎後昆致
中和而天地位萬物育至誠感而神祇格鳥獸馴聖
人之道如是而後謂之為能踐形孟子曰鈞是人從
其大體為大人從其小體為小人萬物皆備於我亦
曰反身而誠仁義禮智我固有之仁智效天之陰陽
而義剛禮柔法地之柔剛分而言之仁陰而智
順之而厚德載物繼離而明照習坎而常德止乎艮
而思不出位動乎震而恐懼修省重巽以申命行事

麗兌而朋友講習乾至震六卦反諸己巽與兌二卦驗諸人當其泰則財
成輔相泰之象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民當其否則
儉德辟榮否之象曰天地不交君子以儉德辟難不可榮以祿於益而遷善
改過益之象曰風雷益君子以見善則遷有過則改於損而窒慾懲忿損之象曰
山下有澤損君子以懲忿窒慾大而揖讓放伐小而動靜語默其道
皆備於易明之為禮樂幽之為鬼神三綱五常百世
相因傳曰天地設位而易行乎其中矣成性存存道

義之門夫易聖人所以崇德而廣業也懼後世之弗
明是故作易而以其道覺諸人愚末小子敢曰希賢
希聖希天觀象述圖而次第之曰大易卦畫之原

象數一

太極之圖



傳曰易有太極朱子曰易者陰陽之變太極者其理也謂之太極者至極之義兼有標準之名實造化之樞紐品彙之根柢也本無形體聲臭之可指至宋濂溪先生始畫一圈而今圖因之說文曰惟初太極道立于一造分天地化成萬物一者數之始也

象數二

三才之圖

右象天地人三才各一太極邵康節曰天開於子地闢於丑人生於寅夏以建寅之月為正月謂斗柄初昏建寅之月也謂之人統易曰連山以艮為首艮者人也周易卦六爻亦以人身取象商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏以坤為首坤者地也周以建子之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天也注疏家以山能出內雲氣地能歸藏萬物天能周帀六合其言乾坤之義然矣於艮之義則未盡艮者萬物之所以成終而

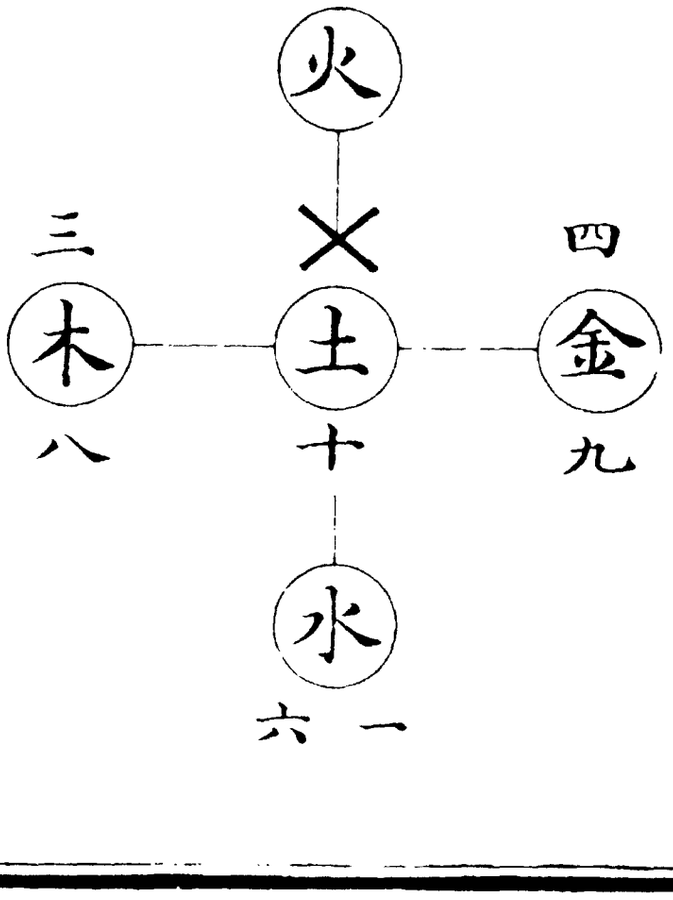
成始也人為萬物之靈故主人而言是知夏尚忠人之義也商尚質地之理也周尚文天之象也三代迭興三統異尚而聖人答顏子為邦之問則曰行夏之時乘殷之輅服周之冕法天道行地利用人紀之義彰矣斯所謂百王不易之大法也故曰仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土此之謂也

韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之地命於其兩間者謂之人形於上日月星辰皆天也形於下草木山川皆地也命於其兩間含生負性皆人也

程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也

象數三

✕氣之圖

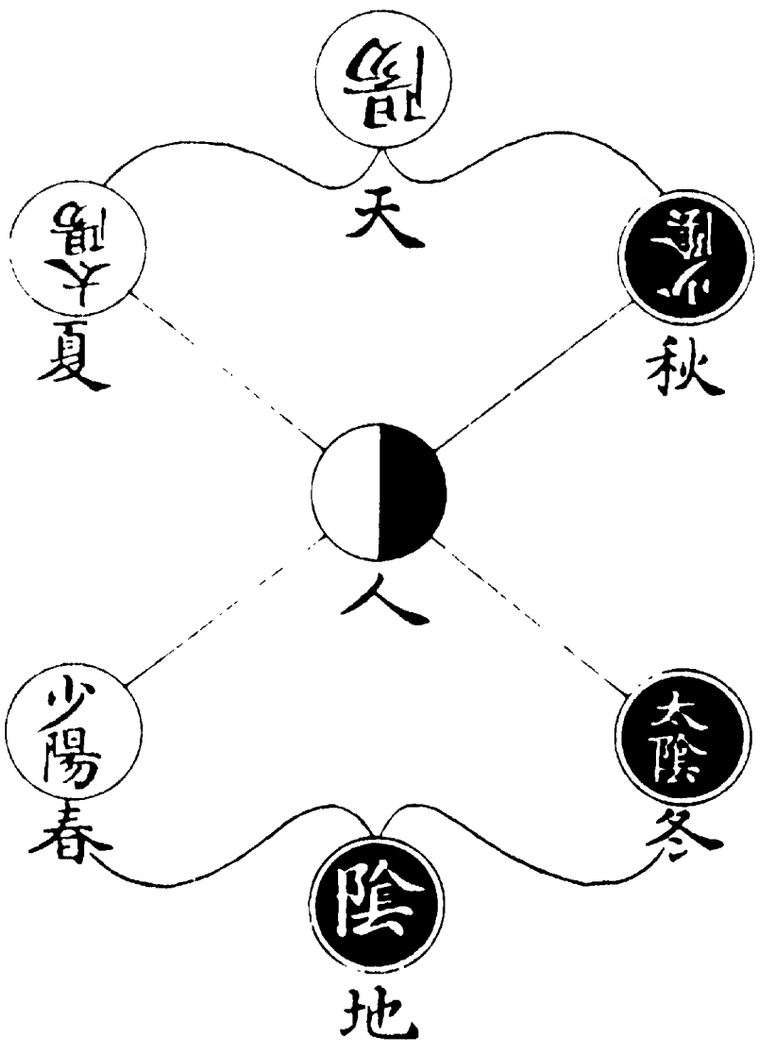


天地之數中乎✕圖書之象著乎✕皇極之位建乎✕✕者中也中也者四方之交會也東木西金南火北水其行之序則曰木火土金水木火為陽金水為陰土居中央亦陰亦陽其生之序則曰水火木金土水木為陽火金為陰天以一生水而地以六成之故河圖一六居北而為水地以二生火而天以七成之故河圖二七居南而為火天以三生木而地以八成之故河圖三八居東而為木地以四生金而天以九

成之故河圖四九居西而為金天以㐅生土而地以十成之故河圖㐅十居中而為土交貫四氣而作其樞紐也是故五行之象見乎天五行之質具乎地人肖天地以有生具其五氣以成形稟五性以成德故語性道者無一不本於是得其氣之正且通者為聖為賢得其氣之偏且塞者為愚為不肖然五方之習俗又各隨其所見而局於一偏其嗜欲好尚亦有所不同者矣東方生地日之所出故習見其生而老氏有長生之說西方收地日之所入故習見其死而佛氏有寂滅之說南方明盛陽之伸而神靈著焉北方幽翳陰之屈而鬼怪見焉惟聖人中天下而立定四海之民嚮明而治無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故天下之至神也周子曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉君子修之吉小人悖之凶大哉易也斯其至矣

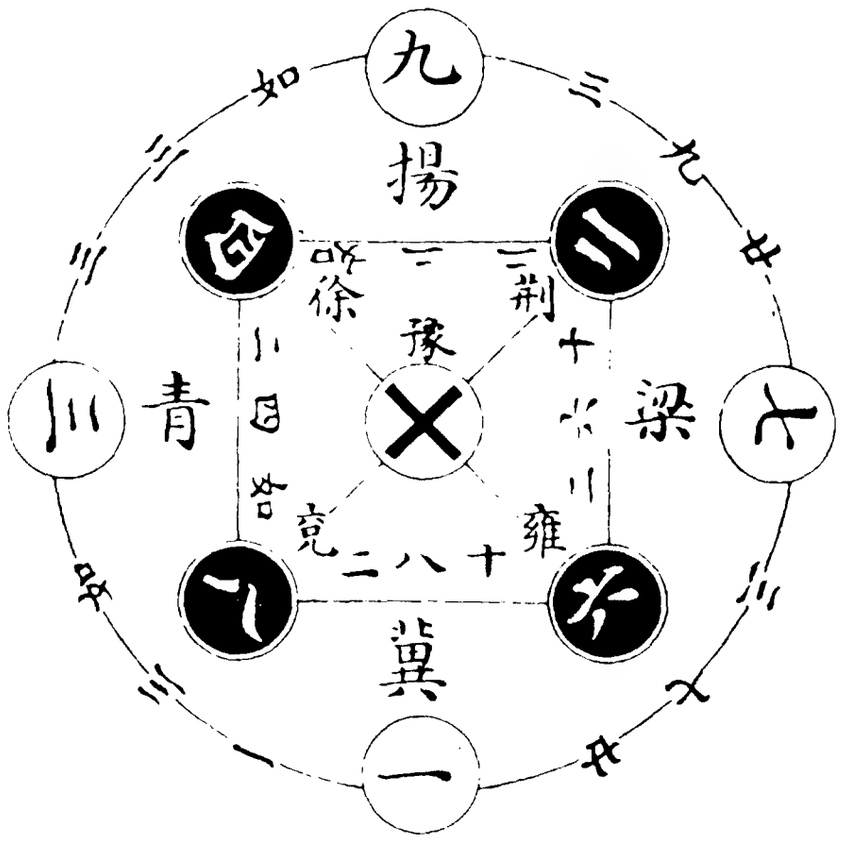
象數四

七始之圖



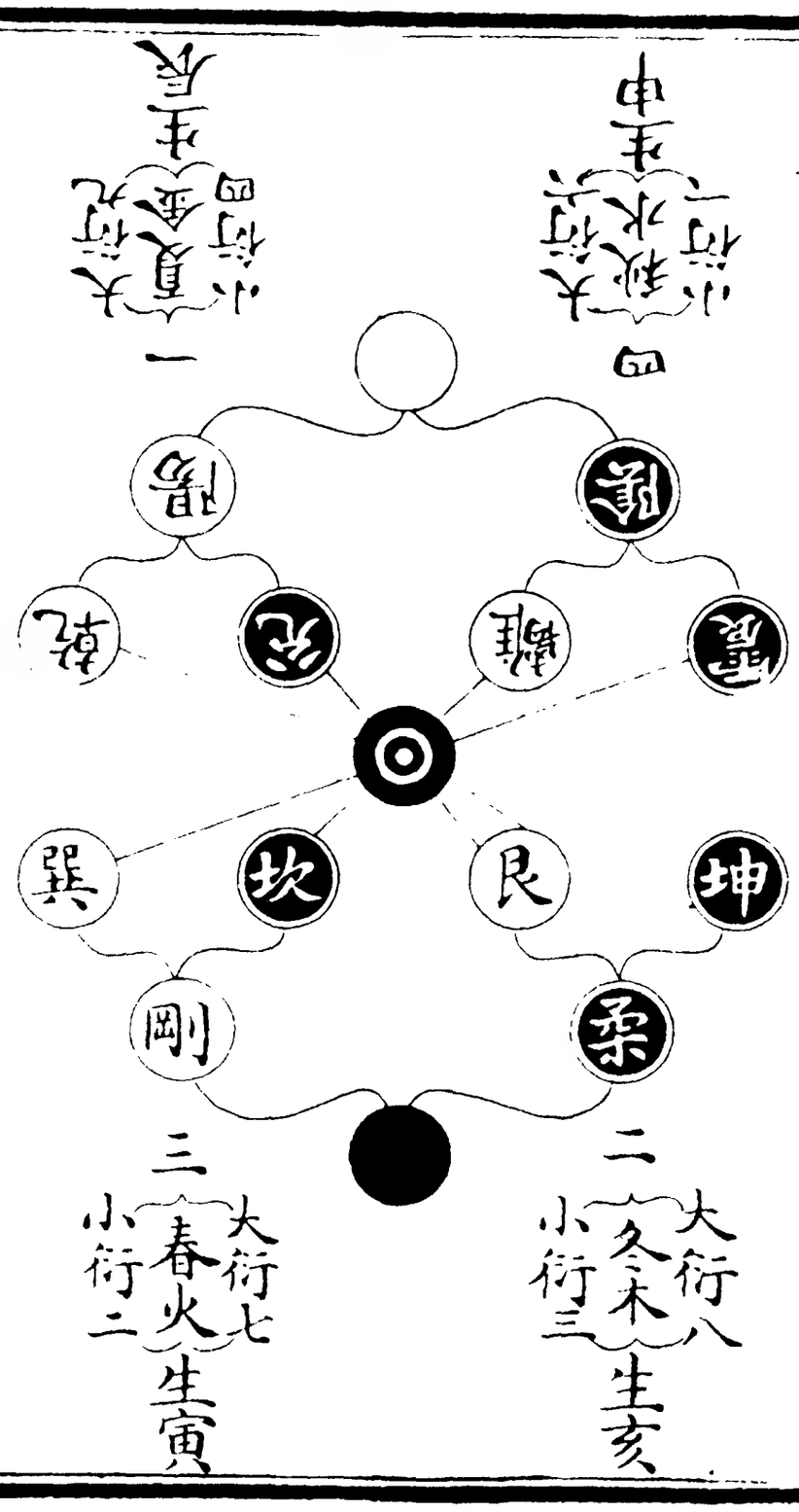
周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉君子修之吉小人悖之凶大哉易也斯其至

九宮之圖



右×十中交九宮之敘即洛書之數也一三九七天數也天數奇奇之象圖參於三其數左旋始於一居於正北一三如三故三次於正東三三如九故九次於正南三九二十七故七次於正西三七二十一而復於一二四八六地數也地數偶偶之象方兩於二其數右轉起於西南二二如四故四次於東南二四如八故八次於東北二八十六故六次於西北二六十二而歸於二此陰陽左右運行自然之妙而二七四九易位與河圖不同者也內經曰天數始於一終於九焉一者天二者地三者人三而成天三而成人三而三之合則為九分為九野正北曰冀州（今大都燕南河間平陽等路）正東曰青州（今益都沂密登萊等州）正南曰荊州（今兩淮兩浙江東江西甌閩等處）正西曰梁州（今川蜀雲姚等處）正中曰豫州（今河南襄陽等處）東北曰兗州（今濟南東平東昌濟寧等處）東南曰徐州（今徐邳宿亳等州）西南曰荊州（今荊潭湖廣等處）西北曰雍州（今陝西甘肅等處）是故神禹別之而作貢箕子演之而敘疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純駁不同要皆不出乎此九宮之數也

右圖一三五七九而兩儀四象八卦在其中矣陽倡而陰和陽實而陰虛儀雖兩而實三象雖四而實五卦雖八而實九于以見天地間非陽不生非陰不成造化自然之本原也



右河洛十×生成之象

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其象與數也數始於一小衍之而成×大衍之而成十×十者數之結括而圖書者倚數之大原卦畫之準則也此象縱橫十有×數正則河圖中宮天×乘地十之象其中⊙者易也即圖書中×之中動而陽上同乎天其象為○靜而陰下同乎地其象為●天○下生○●為陰陽地●上生○●為柔剛即圖書中×之上下左右其數則陽一陰四剛三柔二衍而一六二七三八四九即圖書四維之東西南北分為八卦合為五行五行之生也各一其性此圖之象原其生而河圖之位據其旺而洛書之位總其變大衍之周揭其實也河圖木東火南金西水北正也洛書金火易位金南火西變也大衍夫以始生之序言之坎一艮二震三巽四生於地之剛朱子所謂少陽少陽之位寅於時為春其數三小衍成×則有二大衍成十則有七二七為火故火生在寅旺於午稽之河圖則二七居南而乾兌得其位乾居七兌居二乾兌生於天之陽朱子所謂太陽太陽之位巳巳為六陽之極於時為夏其數一小衍成×則有四大衍成十則有九四九為金故金生在巳旺於酉稽之河圖則四九居西而巽坎得其位巽居四坎居九巽坎交乾而坎交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天之陰朱子所謂少陰少陰之位申於時為秋其數四小衍成×則有一大衍成十則有六一六為水故水生在申旺於子稽之河圖則一六居北而坤艮得其

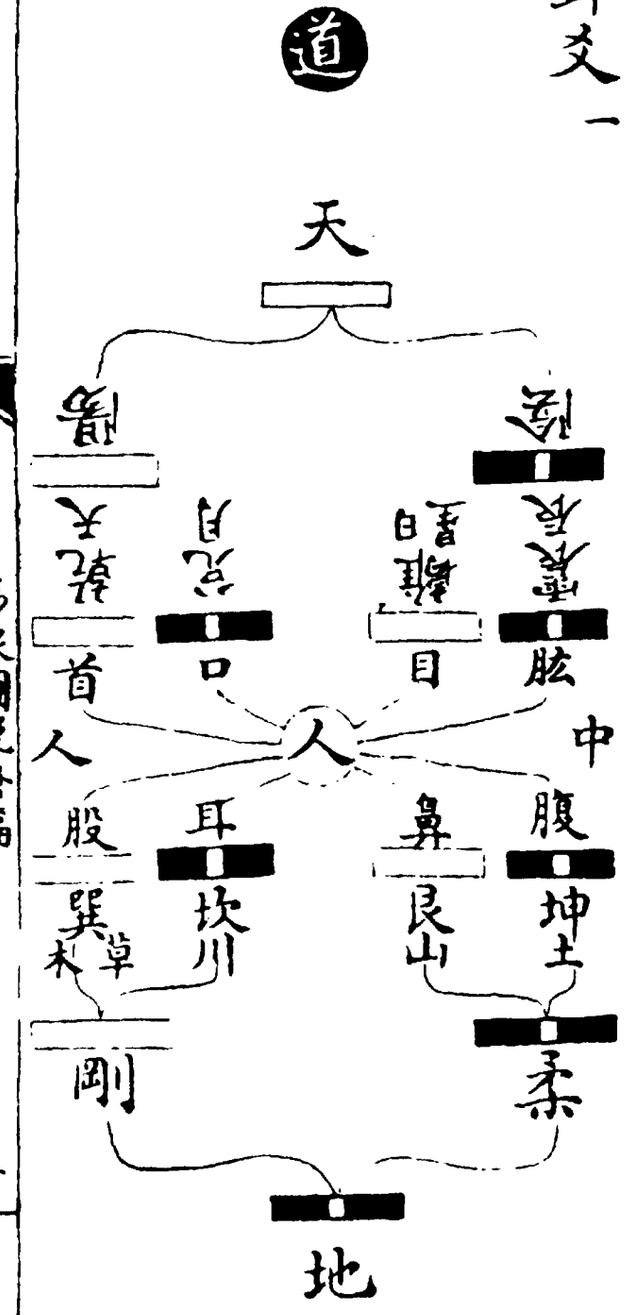
位艮居一坤居六坤艮生於地之柔朱子所謂太陰太陽之位亥亥為六陰之極於時為冬其數二小行成乂則有三大行成十則有八三八為木故木生在亥旺於卯稽之河圖則三八居東而離震得其位震居三離居八坤交離而離交坤震易艮而艮易震也是知先天之象本之圖乾七兌二位乎剛離八震三位乎柔天之四象交乎地也坤六艮一位乎陰坎九巽四位乎陽地之四象交乎天也後天之象本之圖乾兌生於天之陽乾居一兌居九離艮生於天之陰震反為艮離七艮居三坤震生於地之柔艮反為震坤二震八而成十坤居二震居八坎巽生於地之剛坎六巽四而成十坎居六巽居四今圖後天巽二而坤四者邵子所謂長女代母者也先後二天象數脗合則圖畫卦厥有旨哉

右四象八卦六位之圖

傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章右圖天之陰陽分而為乾兌離震地之柔剛分而為坤艮坎巽合兩儀四象八卦為六位上下左右相交乾下交坤巽上交震離下交坎艮上交兌而人當其氣交之中稟天地四象

易象圖說外篇卷中

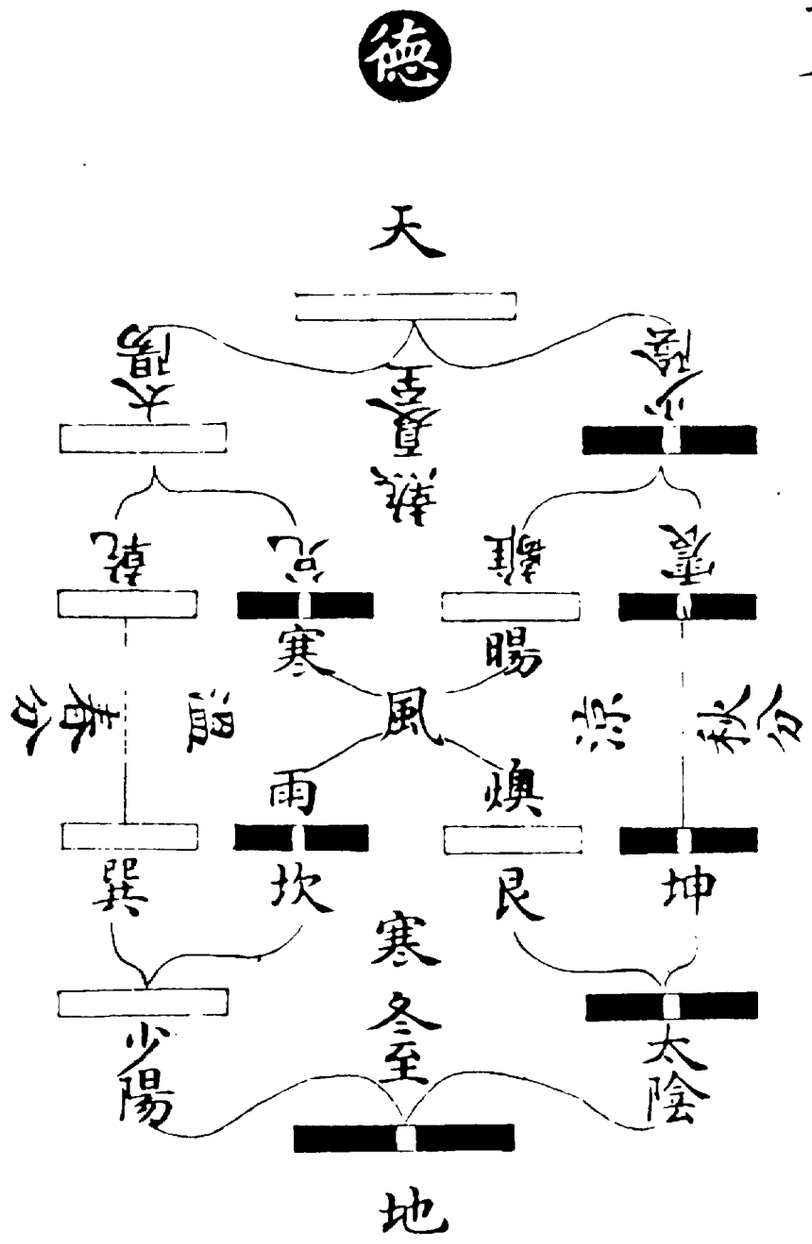
卦爻一



元　張理　撰

八卦之氣以成形而理亦賦焉頭圓居上得之乾腹虛有容得之坤股肱動作得之震巽離目主視坎耳善聽兌口能言艮鼻處嘿目口陽也得天之氣故動耳鼻陰也得地之氣故靜所謂得是氣而為是形也知效天之陽於卦為坎水主知仁效天之陰於卦為艮山主仁禮法地之柔於卦為兌金主義離火主禮義法地之剛於卦為乾所謂得是理而為是性也夫既有是形具是理亦不能無是欲目之於色耳之於聲口之於味鼻之於臭四肢之於安佚欲動情勝愛惡相攻而吉凶生於是聖人順性命之理作易教人以崇其德以廣其業仰觀日月星辰之象寒暑晝夜之變俯察山川草木之形水火土石之化雨露風霆游氣紛擾肖翹飛走庶物流形上下往來升降否泰由是協之以五紀正之以五事若易書之詩春秋禮樂者聖人之所以彌綸天地之道而參贊化育者也

卦爻二



右四象八卦六節之圖

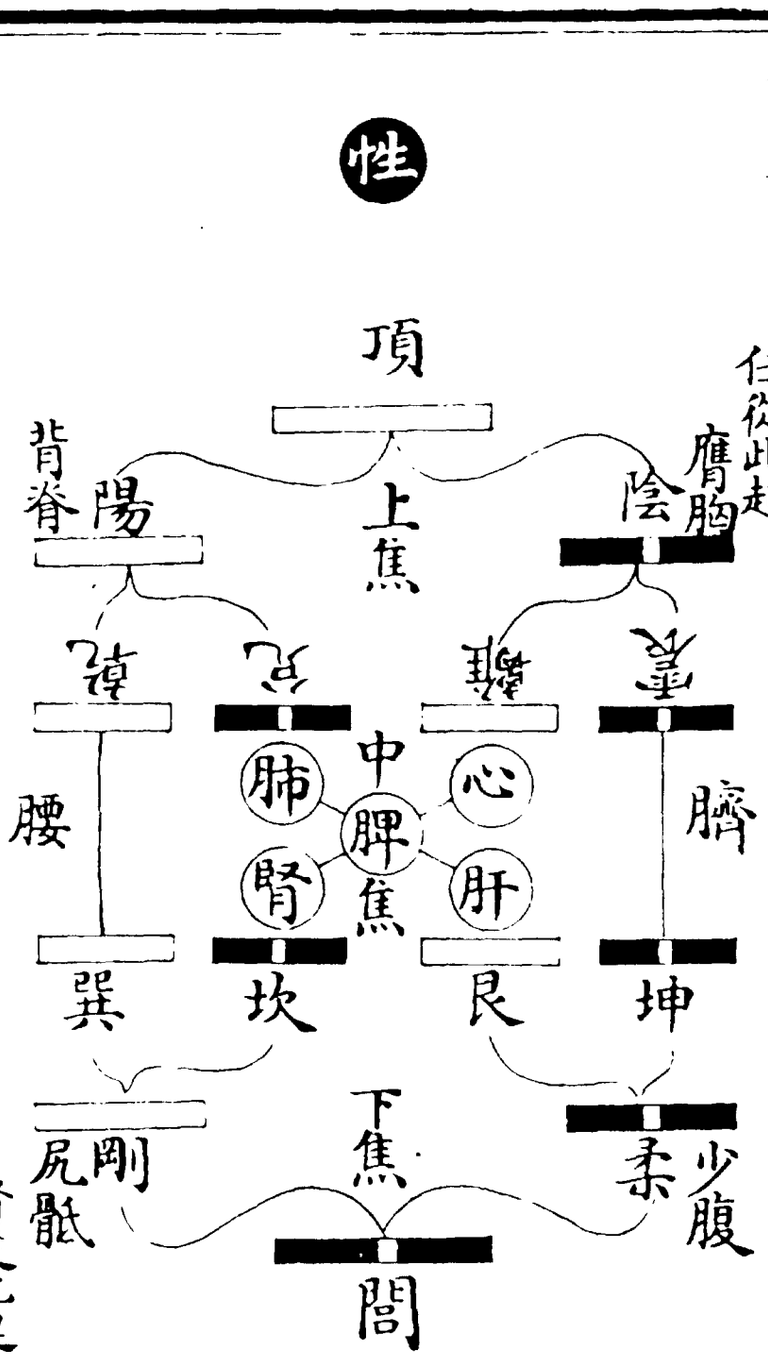
夫四時之氣由乾坤闔闢動靜陰陽升降消息使之然也冬至陰極生陽夏至陽極生陰乾坤陰陽之合也秋分陰之中坤之闔春分陽之中乾之闢冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也案圖而觀義斯可見是故揆之卦畫驗之天時以冬至前後各三十日為一節小雪至大寒春分至小滿夏至前後各三十日為一節大寒至春分後六

至大暑秋分前六十日為一節秋分至小雪後六十日為一節大暑至秋分六六凡三百有六十日外卦巽溫乾熱震涼坤寒天地四時之正氣也中央坎離艮兌四卦配為雨暘燠寒風天地四時之游氣也游氣紛擾參差不齊五者來備各以其時則百穀用成庶草蕃廡休徵類應極備極無則百穀用不成咎徵變見唯聖人在位致中和以成其位育之功則五事修而天人應感之幾微矣

內經曰應天之氣動而不息寒暑燥濕風火天之陰陽也人以三陰三陽上奉之應地之氣靜而守位人以五臟六腑下應之五運流行則有大過不及之差六氣升降則有逆從勝復之變所謂靜而守位者常為每歲之主氣一曰地氣又曰本氣凡一氣所管六十日八十七刻半大寒至春分厥陰風木為初之氣風氣流行萬物發生春分至小滿少陰君火為二之氣云云

右四象八卦六體之圖

易曰乾坤成列而易立乎其中斯理也成之在人故人受天地陰陽五行之氣以成形大抵一身同乎天地此圖背陽腹陰頭圓象奇竅陰象偶身半以上同乎天身半以下同乎地督脉陽脉也起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦衝脉陰脉也起於氣衝並少陰之經俠齊上行至胸中而散故右象自巽中爻至乾上爻象尻至頂督脉之行也自震中爻至

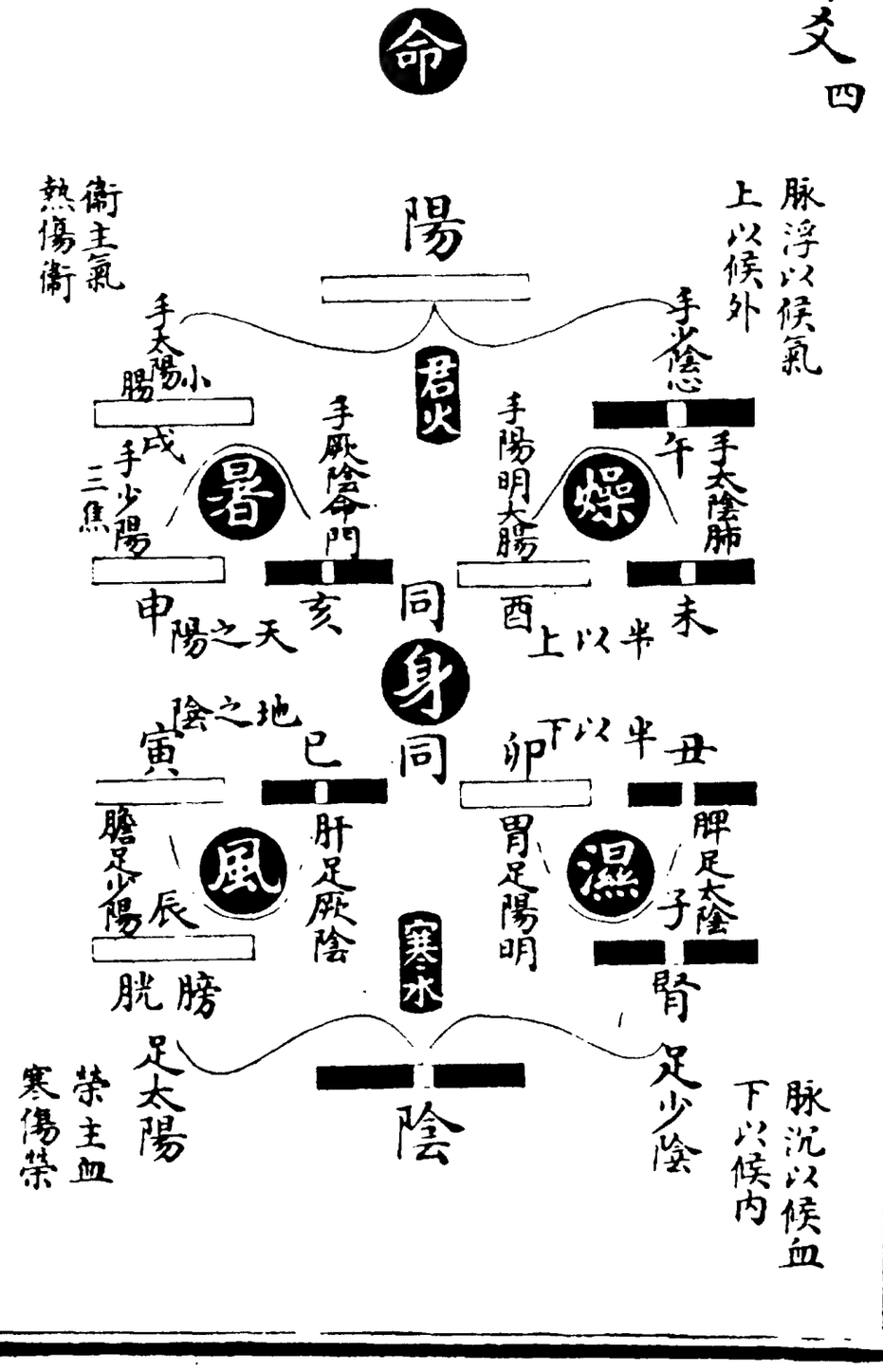


坤下爻衆胥至少腹衝脉之道也内經言背為陽陽中之陽心也離為心火背為陽陽中之陰肺也兑為肺金心肺居上其位高離兑之象也腹為陰陰中之陽肝也艮反震為肝木腎肝居下其位卑腎水腹為陰陰中之陰腎也坎為坎艮之象也脾者中州陰中之至陰故其位居中此皆陰陽表裏内外相輸應故以應天之陰陽也三焦有名無形謁道諸氣靈樞經云上焦如霧溉灌諸經中焦如漚腐熟水穀下焦如瀆膀胱瀦水夫人能順以行道則能參贊而成位育之功夫然謂之踐形故曰人也者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也于程子曰世之人務窮天地萬象之理不知反之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學者取諸身而已自一身以觀天地此其義也

五氣以攝生和五味以養身明五性以全德循五常

右四象八卦六脉之圖

卦爻四



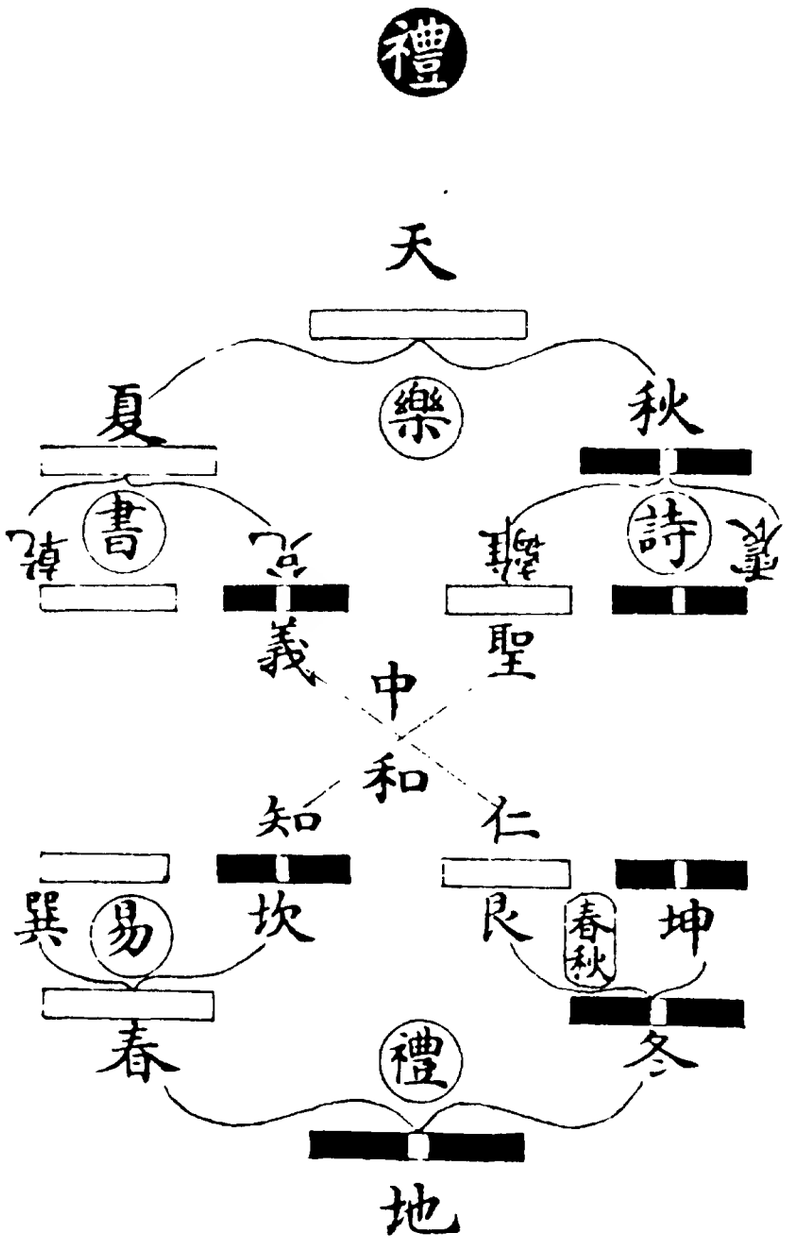
右圖暑熱燥三氣通乎天從火也濕寒風三氣通乎地從水也暑者陽之盛赤乾也乾為大火之色也熱者火之化離也燥者陽之變震也震為決躁燥之為也濕者陰之盛坤也寒者水之化坎也風者陰之變巽也心肺包絡在上屬手經自午至亥六陰生於上從上而走下肝脾腎在下屬足經自子至巳六陽生於下從下而走上上以候外浮以候氣下以候内沈以候血而診法大要

可知矣

夫寒暑燥濕風火天之六氣也辛甘鹹淡酸苦地之六味也手足三陰三陽人之六脉也人稟天地沖和之氣受五行生化之形陰陽剛柔萃於一身通上下而為三才生氣根于中命曰神機六氣和於外六味養於内起居有時食飲有節然後能致其和而宅神氣以為機發之主故身安而無病由夫利害牽乎外情欲耗其中然後六氣六味始得以撓之而病生焉寒濕陰也寒傷榮病於下足經先受之熱火陽也熱傷氣病於上手經先受之風為陰之陽善行而數變風勝肝肝主筋故拳攣而抽掣者風之為也燥為陽之陰善斂而收縮燥勝肺肺主皮毛故枯澁而皺裂者燥之為也氣皆以味勝治之之法上者涌之下者泄之中者和解之虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之此其大法也其詳則黄帝之書備矣今録此

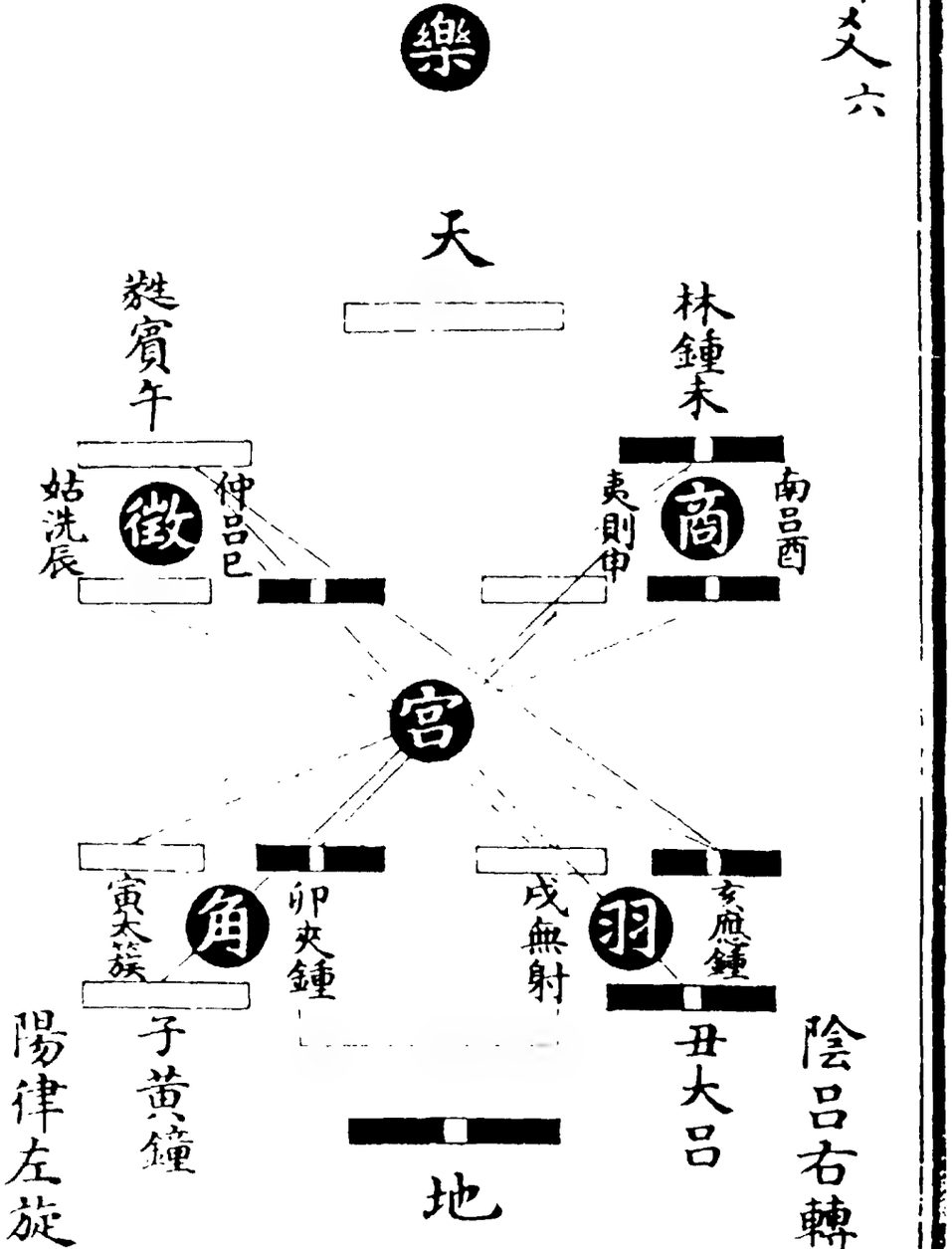
右四象八卦六經之圖

漢翼奉聞之師曰天地設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土建君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經然後知人道知務則詩書易春秋禮樂是也是故聖人作樂以象天制禮以配地樂由陽來禮由陰作禮樂者天之陰陽也易書詩春秋四時也四時和於上四教行於國而禮樂興矣



邵子易起三皇春也書起五帝夏也詩起三王秋也春秋五伯冬也予聞之清碧杜先生曰易著禮樂之原書記禮樂之盛詩通禮樂之變春秋救禮樂之壞六經之道明而天人之道備矣是故易以道陰陽書以明政事詩以詠性情春秋以謹善惡律歷卜筮考驗推測易之餘也詞賦頌贊歌謠諷刺詩之流也詔誥表章論議誌疏書之裔也傳述紀載表志書題春秋之末也雖五運迭興復有善作豈有能越是四者哉故夫崇禮尚樂居仁由義者先王之教也反常易道索隱行怪者異端之害也是故六經之教行則異端之害息三代盛世聖王之道明當是時豈有異端之害由夫經學晦而邪說詭行乃得駸駸乎其間嗚呼學者其可不務其本而肆為紛紛之辯學之弗明為可嘆也

卦爻六



右四象八卦六律之圖

豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考王者功成治定三綱正九疇敘百姓和洽乃作樂以宣八風之氣立春艮為條風亦云融風立夏巽為清明風夏至離為景風亦云凱風立秋坤為涼風秋分兌為閶闔風立冬乾為不周風冬至坎為廣莫風以類萬物之情天地之氣感而太和氣至之應不爽時刻故造律之法先定中聲以立其本以次遞互損益相生終於十二而得三統之義焉天開於

于于為天統積陽為天陽數始於一究於九九者陽之用故黃鍾之律管長九寸三分損一下生林鍾未者丑之衝也地闢於丑丑為地統積陰為地陰數始於二中於六六者陰之用故林鍾之律管長六寸三分益一上生太簇寅人生於寅寅為人統人者陰陽之交參於三合於八故太簇之律管長八寸八者伏羲氏之所以畫八卦順天地通神明者也三統相通三正迭用陽律娶妻陰律生子六律六同歷辰十二還相為宮而其義為無窮矣周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六同以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽同位者象夫婦異位者象子母本乎乾又者為六律本乎坤又者為六同六同六律左旋而生同同為同位所以象夫婦六同右轉而生律律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宮所以象三才陽道常饒自子至巳陽之道也其管皆長陰道常乏自午至亥陰之行也其管皆短由是節之以五聲長者聲下短者聲高下者重濁而舒遲高者輕清而剽疾宮為君君者主也居中以暢四方唱始施生為四聲綱故聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽和平沈厚麤大而下者宮聲也勁凝明達從上而下歸於中者商聲也圓長通徹中平而正者角聲也抑揚流利從下而上歸於中正者徵聲也嘽嘽而遠徹細小而高者羽聲也傅曰聞宮音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞商音使人廉潔而自好聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮宮為君商為臣角為民徵為事羽為物宮無為以寬商有為而通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也宮為君足以御臣商為臣足以治民商為民足以興事徵為事足以成物羽為物足以致用此其序也

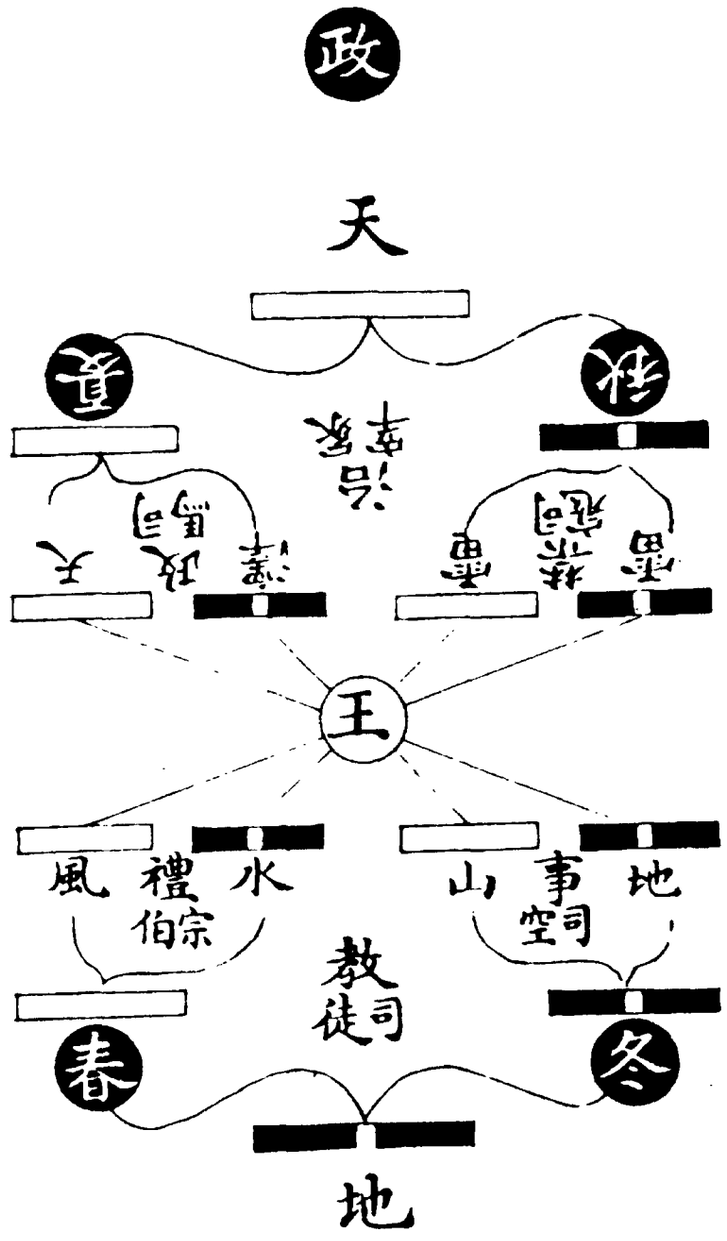
本之以五行金木水火土揆之以五則規矩權衡繩正之以五事貌言視聽思播之以八音金石絲竹匏土革木經之以八卦而天施地化人事之紀備矣故夫黃鍾之長十分為寸尺丈引五度審而寸為尺十尺為丈十丈為引分寸尺丈引五度審而長短定以之審量則黃鍾之管九寸其中容秬黍千二百粒以為龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛龠合升斗斛五量審而多少均以之平衡則黃鍾所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖八

二十四文為一兩十六兩為一斤三百八十四銖六十四卦三百八十四爻三十斤為一鈞萬有一千五百二十銖二篇之策萬有一千五百二十四鈞為石銖兩斤鈞石五權謹而輕重平矣故律者順乎天地本乎陰陽應乎人倫原乎情性風之以德感之以樂故民莫不同一而天下化成矣樂書曰人受天地之中以生莫不鍾五行之秀性五常之德其化之也不過以五聲之和達五常之性而已故聞宮音斯達誠實之心而為信聞徵音斯達恭敬之心而為禮聞商音斯達羞惡之心而為義聞羽音斯達是非之心而為智聞角音斯達惻隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣

右四象八卦六典之圖

右周禮六官象天地四時其屬三百六十當期之日以應周天三百六十度書曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四嶽外有州牧侯伯蓋自顓頊以來命南正重司天北正黎司地號曰羲和唐堯受之命羲和欽若昊天敬授人時使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之任舜攝百揆改地官為司徒秋官為士冬官為司空春官為秩

卦爻七

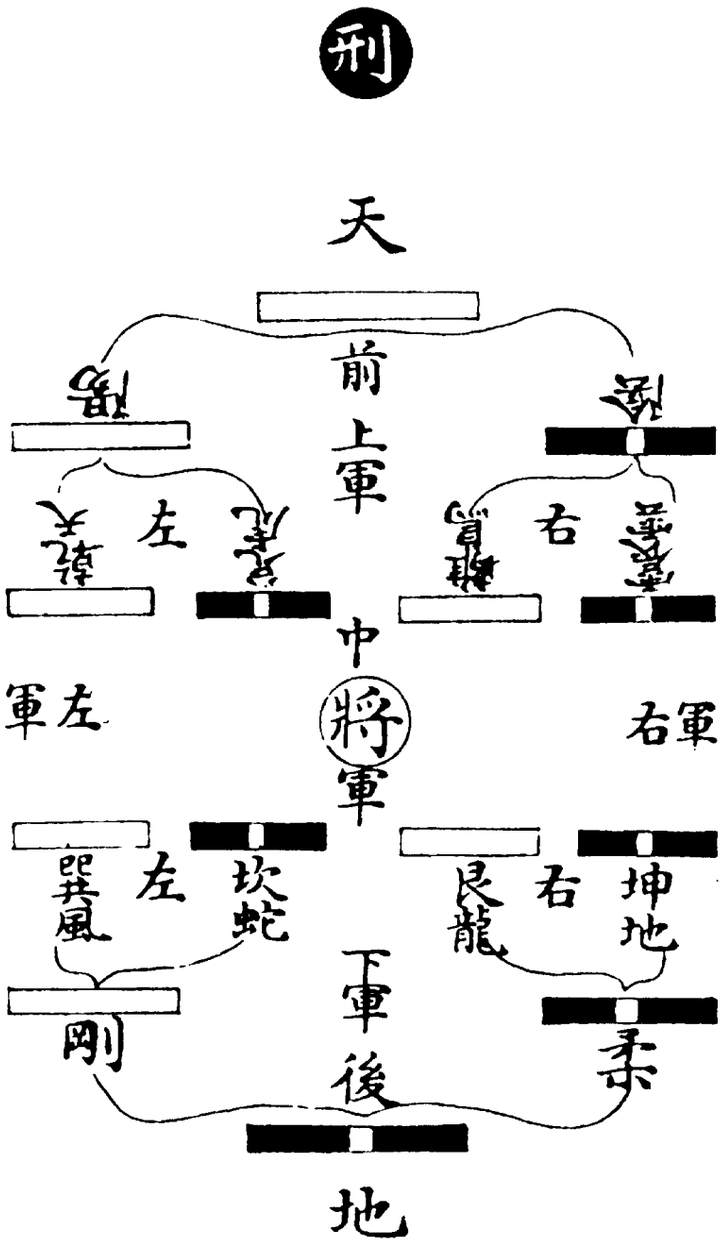


宗而殷制天子之五官則又有司馬司寇之名至周成王冬考殷制作周禮分天地四時之職天官冢宰掌邦治統百官均四海地官司徒掌邦教敷五典擾兆民春官宗伯掌邦禮治神人和上下夏官司馬掌邦政統六師平邦國秋官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂冬官司空掌邦土居四民時地利六卿分職各率其屬阜成兆民周於百事立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地不以一職名官蓋以象天地之陰陽運行四時周衰官失百度廢弛戰國兵爭各有變易逮至彊秦不師古始罷侯置守立丞相御史大尉之名自漢以來因仍不革官制紊亂政出多門事無統紀夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備盡於此若網之在綱衣之挈領雖百世不可易矣後之人君稽古正名捨周官何以哉

右四象八卦六師之圖

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯得之演而為八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經奇以合變奇正相生首尾相應圓若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山彊毅剛

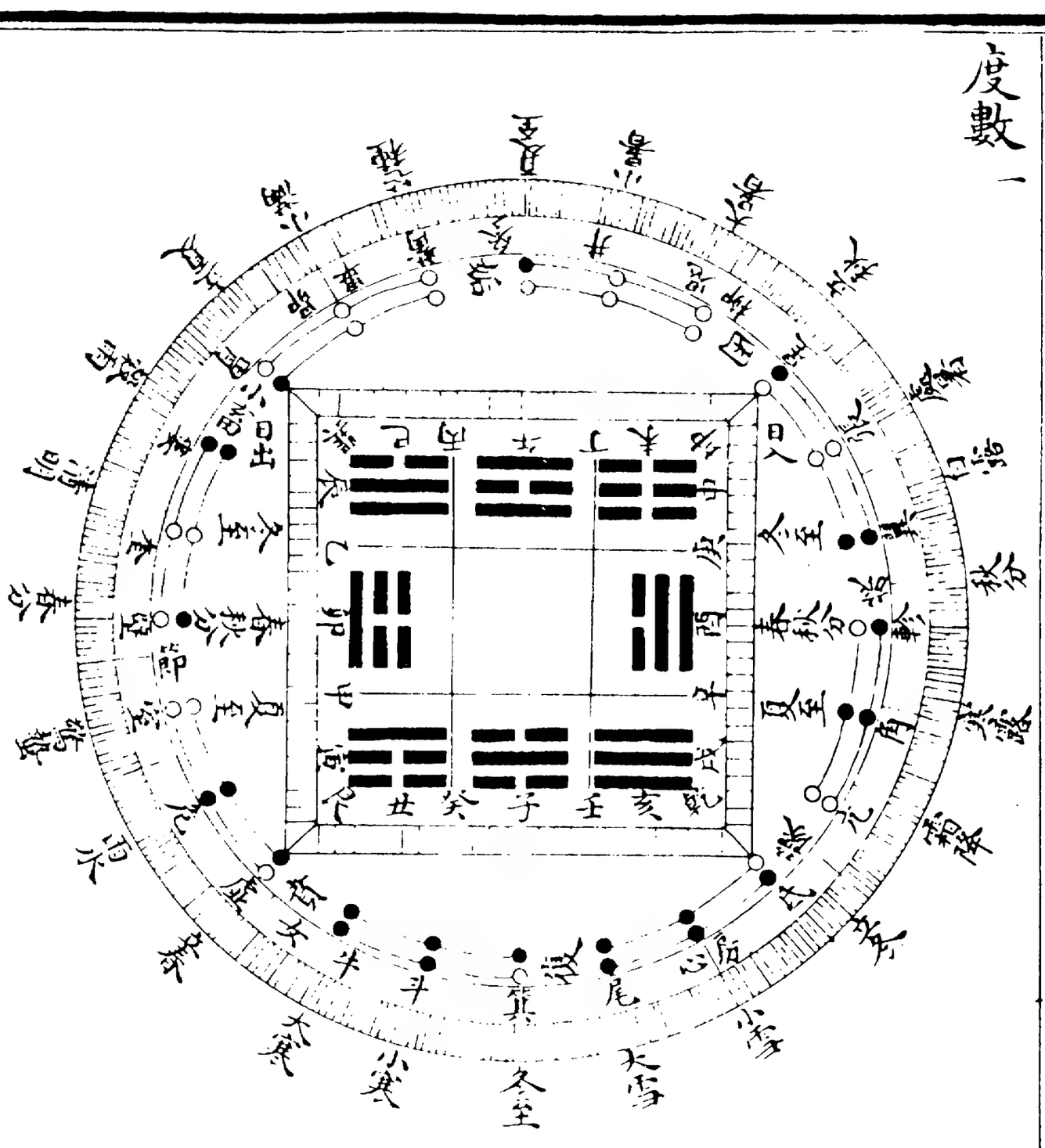
卦爻八



果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發之神也然若風飛運之速也凡是八者將所宜聞握奇文曰四為正四為奇餘奇為握機陣數有九中心零者大將握之四面八向皆取準焉陣間容陣隊間容隊以前為後以後為前進無速奔退無遠走四頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭皆救五人為伍五伍為隊數起於五終於八蓋五者伍法而八則陣法也小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊周軍制五人為伍五伍為兩而四兩為卒則百人也於是五之而小成五百人為旅又五之而中成二千五百人為師又五之而大成一萬二千五百人為軍蓋以五而三因之也八陣則五人為伍五伍為隊八之而小成二百人又八之而中成一千六百人又八之而大成一萬二千八百人則以八而三因之也孫子曰治衆如治寡分數是也分數明而多多益辦矣所握之機各當其八之一機中權也如戶之樞密運於中而不見其跡

故八而實九大將中居八方環列九經九緯以大包小止為營行為陣鳥南蛇北龍東虎西天地風雲列于四維四方為正四隅為奇奇正相生而變化不窮矣

易象圖說外篇卷中



易象圖說外篇卷下

元 張理 撰

右周天歷象節氣之圖

革之象曰澤中有火革君子以治歷明時四時變化革之大者治歷數者推日月星辰之遷易以明四時之序而於澤中有火言之何也說卦離為火為日兌為澤為水而邵子經世書以兌為月離為星星者日之餘也由是言之則離兌二卦有日月星三辰之象焉故炙曰水火相息水為月火為日日月相推而明生焉水為寒火為暑寒暑相推而歲成焉夫懸象著明莫大乎日月天垂象而聖人象之觀周歲日月之行所會為辰辰十有二前代之歷更革不一今據授時歷孟春之月日月會于玄枵仲春會于降婁季春會于大梁仲夏會于實沈季夏會于鶉首孟秋會于鶉火仲秋會于鶉尾季秋會于壽星孟冬會于大火仲冬會于析木季冬會于星紀凡十有二辰叶月令孟春之月日在營室斗建在寅故寅與戌合餘月次第推之令日月行度既有差移建辰不復相合而欲依古候氣造律或者有所不俟矣

所次為舍舍二十有八東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕北方玄武七宿斗牛女虛危室壁西方白虎七宿奎婁胃昴畢觜參南方朱鳥七宿井鬼柳星張翼軫是為二十八宿所歷為度度三百六十有五度四分度之一天本無度因日之所宿宿度多寡之不同又以日行有淺深東方七宿凡七十五度北方七宿凡九十八度西方七宿凡八十度南方七宿凡百一十二度合之為三百六十五度由是敘之為四時正之為八節建之為十二月分之為二十四氣定之為七十二候期之為三百六十五日四分日之一而一歲周矣夫易者範圍天地之化而不過者也易有四象以應四時少陰為秋少陽為春太陰為冬太陽為夏立秋為坤秋分為兌立冬為乾冬至為坎八卦以應八節卦有十二辟以應十二月為十二卦以應七十二候反易之卦二十有八以應二十八宿舍六十四卦三百八十四爻當期之日以應周天三百六十五度是故履端於始表正於中歸餘於終合氣朔虛盈而閏生焉

傳曰日月運行一寒一暑洪範曰日月之行則有冬有夏冬至日行北陸而寒夏至日行南陸而暑春行

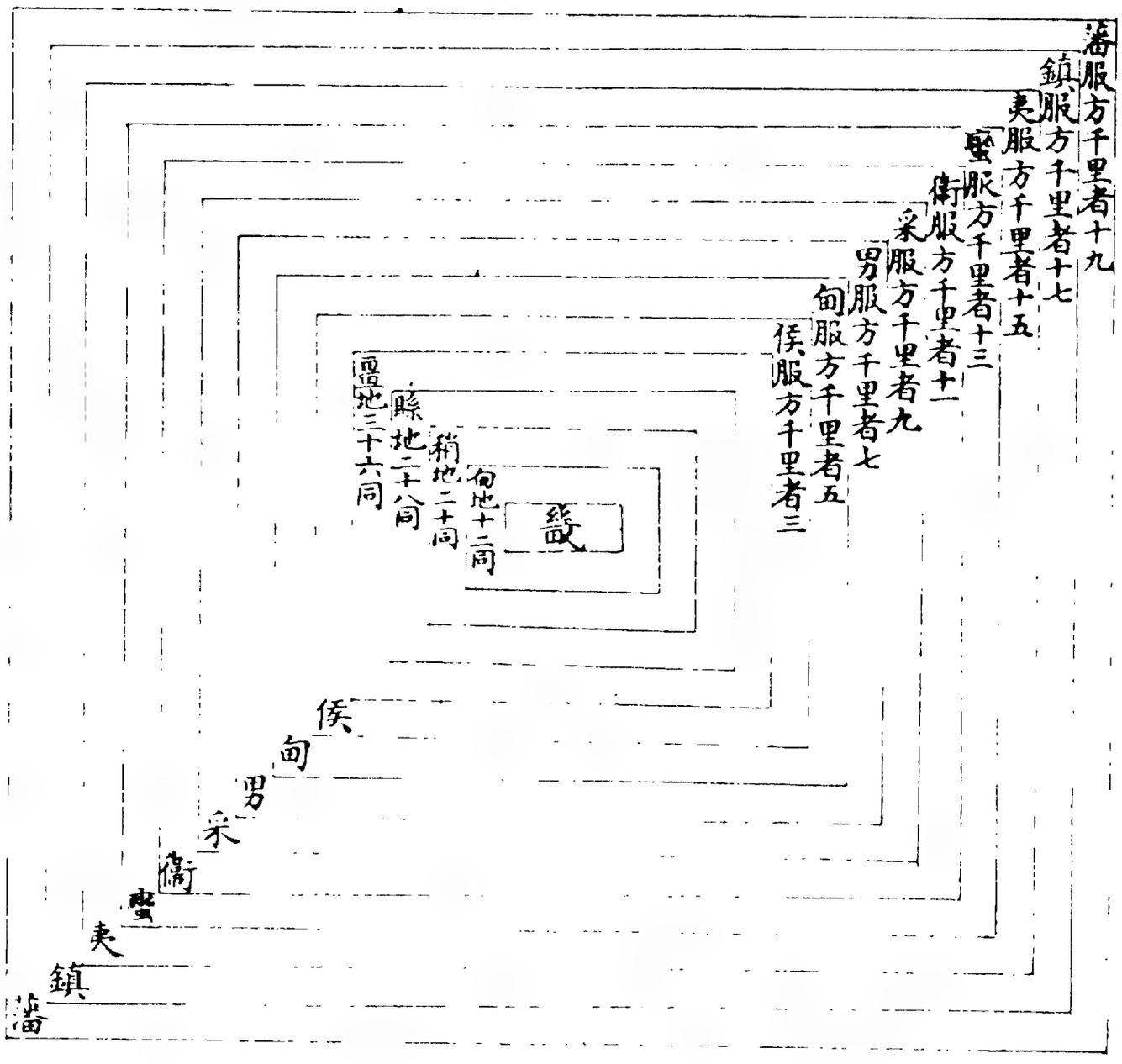
西陸秋行東陸而晝夜平溫涼均是故馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之序致日之法樹八尺之杙於地四維四中引八繩以正之夏至景長一尺五寸而日極長冬至景長一丈三尺而日極短極長極短之閒相距一丈一尺五寸冬至後日漸長至春分則景減五尺七寸半而晝夜等又減至夏至而景正一尺五寸夏至後日漸短至秋分則景比夏至而長五尺七寸半而晝夜平又長至冬至而仍得一丈三尺其晷為如度而歲差人和晷不如度者歲惡人僞晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食日行出黃道外則晷長長則陰勝故水日行入黃道內則晷短短則陽勝故旱進尺二寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則為日食者日之數備於十晷進為盈退為縮故為日食致月之法案天文志月有九行黑道二出黃道北赤青出陽道白黑出陰道月失節度行出陽道則旱風出陰道則陰雨九行者通黃道而數之也夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道冬時月行黃道北謂之黑道進入黃道南謂之赤道秋時月行黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱出陰道則雨若行黃道則是其正也鄭康成云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日上弦不盡八日下弦候諸卦氣陰氣得正而平以此而言則致月景亦用此日矣謂如春分日在婁則月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛下弦於東井蓋春分婁星昏在酉秋分角星昏在酉以是推之而月令中星皆可知矣今春分日在壁秋分日在軫則月弦於參井箕斗之間為不同者歲差然也案授時歷冬至日在箕八度出辰初一刻

入申正三刻小寒日在斗十四度出辰初入申正四大寒日在女初度出卯正四入酉初初立春日在虛五度出卯正二入酉初二雨水日在危十度出卯正二入酉初二驚蟄日在室十一度出卯初四入酉正初清明日在奎十四度出卯初三入酉正一穀雨日在婁十度出卯正一入酉正三處暑日在胃十二度出卯初一入酉正四小滿日在畢一度出寅正四入戌初初芒種日在畢十五度出寅正三入戌初初夏至日在井三度出寅正三入戌初一小暑日在井十八度出寅正四入戌初大暑日在柳初度出卯初初入酉正四立秋日在星一度出卯初二白露日在翼七度出卯初三入酉正一秋分日在軫一度出卯初四入酉正初寒露日在軫十七度出卯正一入酉初三霜降日在亢二度出卯正二入酉初二立冬日在氐七度出卯正三入酉初一小雪日在心初度出辰初入申正四大雪日在尾十度出辰初一入申正三此晝夜長短數也

天地之氣周流六合日往則月來寒往則暑來前圖圓方二象中建八卦八卦左右相錯一順一逆陰陽相推一往一來陽為晝為溫為熱陰為夜為涼為寒晝夜相感而萬物生寒暑相代而四時成是故五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲一歲二十四交直一氣下體八卦為貞十四氣故八卦二十四交交有上體八卦為悔其交初與四為應二與五為應三與上為應冬至始於復之初九☳震下坤上一陽動於重陰之下陰盛而陽微以前後十分約之一陽而九陰以前後各二氣併看之始冬至則無小雪大雪小寒大寒併本位凡五氣共十交約之餘氣同故夜長晝短天氣至是而極寒六二六三交應皆陰小寒陰沍重極而春氣應立春始於貢之初九☲離下艮上以前後十分約之三陽而七陰故氣漸溫六二九三雨水驚蟄春分中於節之初九☵坎下兌上陰陽均齊以前後十分約之五陽而五陰天氣至是而和暄晝夜平分九二六三清明穀雨積溫生熱而夏氣應立夏起於小畜之初九☴巽下乾上乾下巽上以前後十分約之七陽而三陰氣候向暑九二九三小滿芒種天氣盛熱夏至至於姤之初六☍巽下乾上一陰生於重陽之下陽多陰少以前後十分約之一陰而九陽故晝長夜短天氣至是而大熱九二九三交應皆剛小暑大暑熱盛蠻變而秋氣應立秋起於困之初六☱坎下兌上以前後十分約之二陰而七陽天氣漸涼九二

六三處暑白露秋分中於旅之初六☲下離上☳民剛柔中分以前後十分約之五陰而五陽天氣至是而清涼晝夜平均六二九三寒露霜降清極為寒而冬氣應立冬起於豫之初六☷下坤上☳以前後十分約之七陰而三陽天氣向寒六二六三小雪大雪陰氣盛極而一陽復生於下如環無端周而復始由是八卦相盪一貞而八悔八六十四卦圜轉周流而天度畢矣六十四卦圖見內篇

蠱復姤節旅賁小畜困豫在八卦宮變皆為一世之卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分坎離以初爻變也賁當立春艮以初爻變也小畜當立夏巽以初爻變也困當立秋兌以初爻變也豫當立冬震以初爻變也二至二分以乾坤坎離變者四正不易之卦也四立以艮巽兌震變者四隅反易之卦也又易中惟此八卦初四陰陽相應而二五三上爻皆不應是以歲有二十四氣而節僅止於八也



右地方萬里封建之圖

比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王者疆理天下封建邦國以藩衛王室親諸侯所以比天下也夏殷之制蓋不可考矣今因周禮辨方正位體國經野之文而圖次王畿千里鄉遂都鄙甸稍縣疆之制而諸侯分封大小侯甸男采衛要夷鎮藩九服遠近因以併見焉疏太平之世土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千故孟子謂海內之地方千里者九公侯地方百里伯七十里子男五十里分土三等蓋夏殷之制而周初因之至周公相成王斥大九州增封有功諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方一百里不能百里而附於諸侯者為附庸王制云州建二百一十國八州千六百八十國則大較言之耳

周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉

右言度地中建王國之制土圭以玉為之長一尺五寸測土深度日景長短之深也昔周公度土中於潁川陽城立八尺之表以夏至之日晝刻半表北得景長一尺五寸與土圭等求得地中以為中表中表南千里又置一表為南表夏至晝刻半表北景長一尺四寸不及一寸為景短其地多暑中表北又置一表為北表夏至晝刻半表北景長一尺六寸過一寸為景長其地多寒中表東千里又置一表為東表其地近日夏至晝漏半已得夕景故多風中表西千里又置一表其地遠日夏至晝漏半始得朝景故多陰如是則寒暑陰風偏而不和惟陽城土中陰陽風雨和會為得中也日景於地千里而差一寸者案三光考

儒耀云四游升降於三萬里之中日至之景尺有五寸為地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里而差一寸也筭法亦然

匠人建國水地以縣置槷以縣眡以景為規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫

右言建國正位之法水地以縣者於建國之處四角立柱而懸之以水準平其地之高下也置槷以縣眡以景者槷梟也古字通立八尺之梟於地中於梟之四角四中縣八引而垂之其引皆附於柱則柱正矣然後於日出日入之時眡柱之景而識其端則東西正矣又晝參日中之景夜考之極星則南北亦正而朝夕正矣此辨方之法也方里而井九井則九里之地南北之道為緯九經而九緯之則四旁各三門凡十二門以通十二子經緯之涂皆容九軌軌轍廣也乘車六尺六寸兩傍各加七寸凡八尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂廣十二步也門有三涂男子由左女子由右車從中央左祖右社在中門之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是競利行刑之處陰故在後市朝一夫百畝之地此正位之法也

載師掌任土之法以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地

右言畿內鄉遂都鄙之制王畿之內地方千里中置國城四面至畺各五百里百里為一節五十里為近郊百里之內為遠郊郊地四同中置六鄉七萬五千家其餘地以任九等之田（郊地四同同有萬井三萬家四同當有十二萬家今以七萬五千家為六鄉其餘則四萬五千家任九等之田）遠郊之外為甸甸地十

二同中置六遂七萬五千家其餘地以任公邑之田
田有溝洫遂人掌之甸地十二同當有三十六萬家
則二十八萬五千家任公邑之田　甸外為稍稍地二十同以任家邑
之田稍外為縣縣地二十八同以任小都之田縣外
為畺畺地三十六同以任大都之田田有井牧小司
徒經之司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百
里為野四百里為縣五百里為都
大司徒掌建邦之土地與人民之數辨其邦國都鄙令
五家為比使之相保五比為閭使之相受四閭為族使
之相葬五族為黨使之相救五黨為州使之相賙五州
為鄉使之相賓
凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之
地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝
都鄙王子弟公卿大夫之采地也其制三等公在大
都采地方百里卿在小都采地方五十里大夫在家
邑采地方二十五里親王子弟與公同次疏者與卿

同次更疏者與大夫同
小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩
四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以
作田役以比追胥以令貢賦
六軍之士出自六鄉六鄉之內有比閭族黨州鄉五
家為比凡起徒役無過家一人故五人為伍五比為閭
閭二十五家故二十五人為兩四閭為族族百家故
百人為卒五族為黨黨五百家故五百人為旅五黨
為州州二千五百家故二千五百人為師五州為鄉
鄉萬二千五百家故萬二千五百人為軍也以起軍
旅謂征伐也以作田役謂田獵役作也以比追胥追
謂逐寇胥謂伺捕盜賊以令貢賦貢謂九穀山澤之
材賦謂出車徒給繇役也
遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法
五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五
縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時

稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡

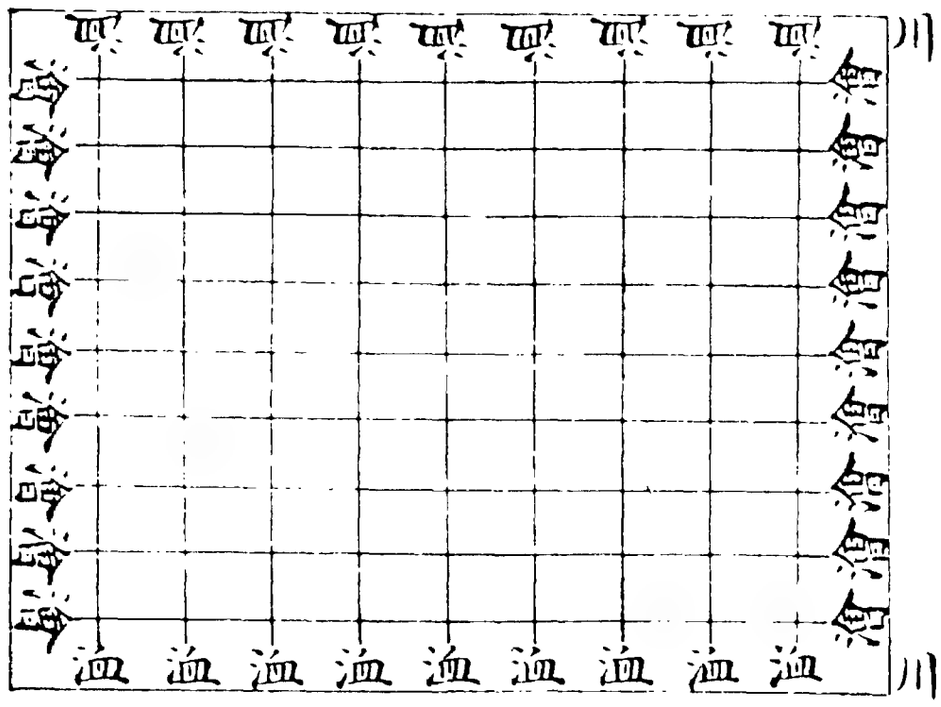
野謂甸稍縣都之野案大司徒云比閭族黨州師即此名鄰里酇鄙縣遂也故鄭註遂之軍法如六鄉鄉之田制如六遂亦謂其相通也

辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之

上地夫一廛田百畝萊五十畝據大司徒不易之地家百畝無萊田五十畝蓋萊者休不耕之地也一易之地家二百畝則耕者百畝休不耕者百畝休一年而後耕故謂之一易再易之地家三百畝則耕者百畝休不耕者二百畝休二年而復耕故謂之再易上地則無休不耕者故也

右萬夫之地地方三十三里少半里此圖一方當百夫百夫有洫一行當千夫千夫有澮九澮而川周其外若以百夫之圖觀之則一方為一夫夫間有遂以作遂觀之一行為十夫十夫有溝以溝觀之洫以川為洫觀之其溝澮廣深鄭註與井田相準但井田法凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫

萬夫之圖

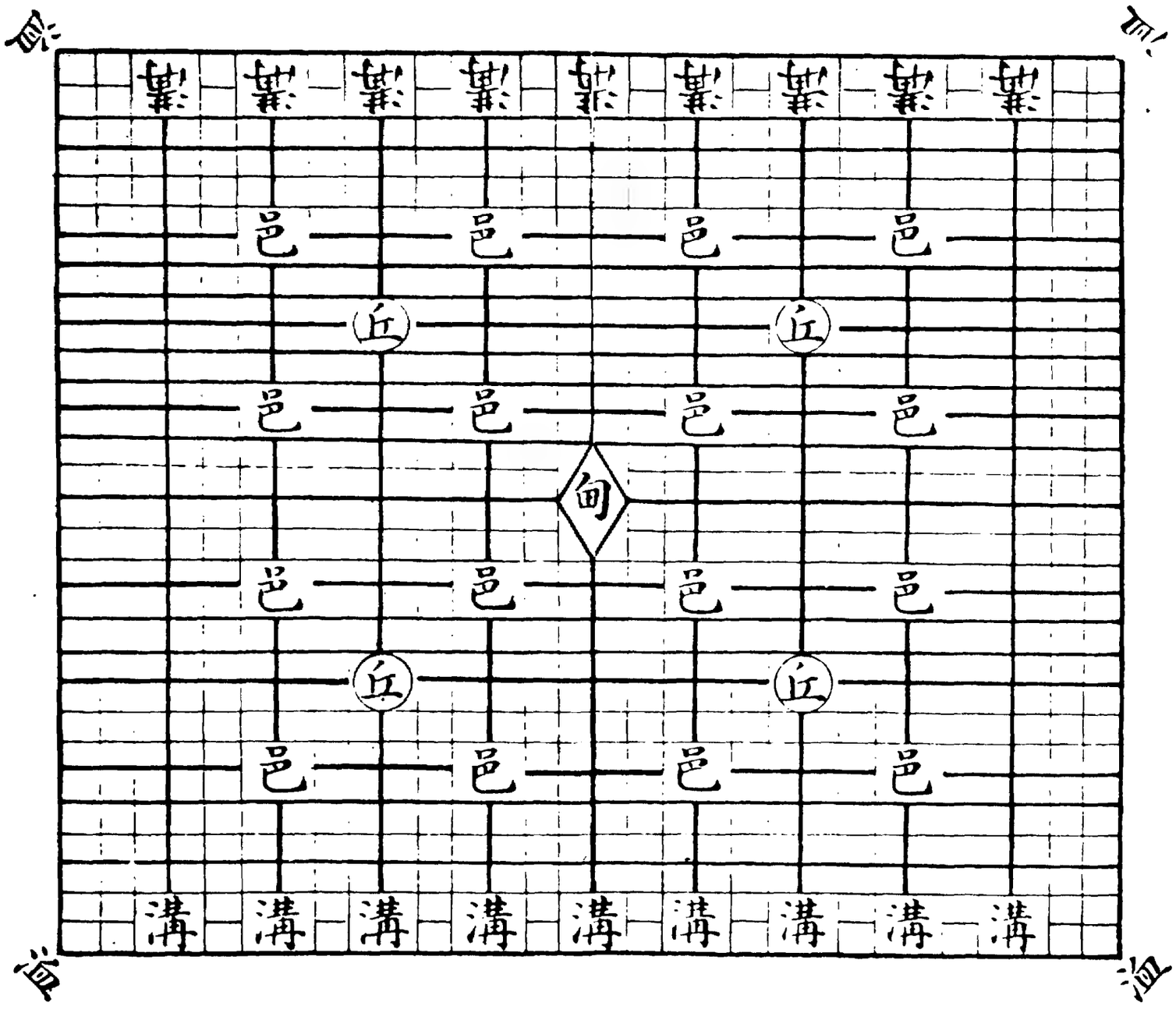


有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌萬夫者方三十三里少半里九萬夫而方一同以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九澮四川周其外焉

師之彖曰地中有水師君子以容民畜衆夫水不外乎地兵不外乎農畜衆養民之道必都鄙有章閭井有伍田有封洫孟子謂仁政必自經界始故因地中有水之彖兼考周官之說而圖敘井田之法以附大易之義云

一成之圖



右地方十里為田一成若以為一同百里之地觀之則以邑作甸以丘作縣以甸作都以溝為澮以洫為川也案匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮

畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然之川橫

四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑

此謂造都鄙采地制井田異於鄉遂衍沃之地為井隰皋之地為牧九夫為牧率二井地方一里畫為九區

區各百畝一夫受百畝是九夫為井四井為邑邑方二里四邑為丘丘方四里四丘為甸甸方八里四旁加一里則十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅旁三十六井三百二十四夫治洫四成為縣經作四甸據一成之中而言此通四旁而以甸為成縣方二十里四縣為都都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里為一同積萬井九萬夫其中六千四百井五萬六千七百夫出田稅三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同令止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都稅入於王五十里之國凡四縣一縣稅入於王二十五里之國凡四甸一甸稅入於王也司馬法田六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通據一成之內一里一截縱橫各十截為一行一行十井為一通通三十家通為匹馬士一人徒二人通有九十夫言三十家者宮室涂巷三分去一唯有六十夫而地有不易一易再易之異通率三夫為牧牧率二井六十夫地當止有三十家使出馬一匹士一人徒二人通十為成成方十里百井三百家革車一乘士十人徒二十人成十為終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人終十為同同方百里萬井三萬家革

車百乘士千人徒二千人同十為封封十萬井三十
萬家革車千乘士萬人徒二萬人封十為畿畿方千
里百萬井三百萬家革車萬乘士十萬人徒二十萬
人魯頌公車千乘公徒三萬兼士而言也

易象圖說外篇卷下

謹案外篇卷上第四頁後四行惟初太極按說文
太極作太始此系張氏誤記

卷中第十二頁後五行間八而生刊本間訛問今改

第十三頁後六行合侖為合刊本訛十侖為合益承書孔疏蔡傳之誤今據漢志及朱子文集改

第十四頁前六行斯達誠實之心而為信刊本信訛性今改

卷下第五頁前二行出陰道則陰雨刊本陰雨作雨雲據漢書改

第八頁後七行而二五三上文皆不應刊本上訛六今改

第九頁後半葉地三十六同刊本六訛三今改

第十二頁前四行五行為規識日出之景與日入之景刊本為規兩字脫與訛以據周禮增改

第十二頁後二行眠以景者刊本以訛其今改

第十三頁後一行以官田牛田賞田牧田刊本官訛宮據周禮改

第十三頁後七行同有萬井三萬家刊本同訛周今改

第十五頁前六行無過家一人刊本脫一字據周禮增

第十七頁後七行與自然之川異刊本自訛有今改

謹案卷下第三頁前五行此德與器之辨也刊本
與訛為今改
第四十四頁前四行用三乘二百四十三刊本用
下脫三字今據增

總校官進士臣胡　榮
校對官中書臣張　塤
謄録貢生臣黄永澄
繪圖監生臣周　緯

缺　页

易圖通變

〔元〕雷思齊撰

缺　页

欽定四庫全書　經部

欽定四庫全書蒼要　易圖通變卷一至五

詳校官祭酒臣韋謙恒

易圖通變

提要

臣等謹案易圖通變五卷元臨川道士雷思齊撰思齊字齊賢別號空山宋遺民之不仕者也雖托跡老氏而一時士大夫皆與之遊吳澄尤重其學曾贈之以詩是書自序謂河圖之本數四十以當八卦而五十為用以會

通於中又自謂潛心有年備討衆說逐作通變傳以明先聖之指歸夫河圖之說至宋而愈棼信之者謂伏羲實親見是圖以作八卦疑之者則謂劉牧輩所僞造然觀揚雄一與六共宗二與七為朋云云魏伯陽九還七返八歸六居之言則不可謂於古無攷也思齊乃以天一為坎地二為坤天三為震地四為巽天七為兑地六為乾天九為離地八為艮

而五十則為虛數其說雖與先儒不同而參伍錯綜左右逢原且按以出震齊巽之義一一胎合則于聖人繫易之旨固不可謂無所見矣乾隆三十九年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

空山易圖通變序

道德數千言吾教之所獨尊古今未有能廢之者然傳注層出渺茫叢惑莫適指歸徒見多岐之紛紛也雷思齊嗜學有要精研是書探賾本旨為之傳釋合儒老之所同歷詆其所異條分緒別終始一貫不趨入老氏之室避之席以相授受也其將學是者終究其說知其玄之玄而不昧其所嚮傳之將來庶幾於吾教非小補也

至元丙辰簡齋張宗演序

雷先生思齊字齊賢臨川之高士也遭宋亡獨居空山之中著易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷和陶詩三卷去儒服稱黃冠師徇與故淳安令曾公子良今翰林學士吳公澄相友善四方名士大夫慕其人往往以書疏自通或聞其講學莫不爽然自失故翰林侍講學士袁公桷博雅君子也稱其所著書援據精切感厲奮發合神以窮變盡變以翼道且曰知齊賢不如是

齊賢之意不明方今天下稱為斯文宗主莫先吳公天下稱善著書莫先吳公亦曰與談老子甚契又稱其詩精深工緻豪健奇傑有杜韓風蓋皆以為知言嗚呼古稱虞卿非窮愁不能著書太史公世掌天官使不遇禍史記不作夫求雷先生之志讀雷先生之書遑與世俗道哉遑遑與世俗道哉余讀其所著之書想其為人幾五十年今又得其詩文二十卷於其徒孫傳性真與周惟和傳入京師來因識以辭至順三年三月揭傒斯書

昔世祖皇帝既定江南首召三十六代天師入朝未幾天師奉旨掌道教還山遂禮請先生為玄學講師以訓迪後人余時雖幼而有志於學遂受學於先生先生嘗誨余曰文章於道一枝耳人之為學將以明斯道也不明斯道不足以為聖賢之學矣余由是日知所省益自奮發及弱冠入侍先師開府公於朝遂不得事先生以終學焉先生嘗註易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷詩文二十卷至順二年秋先生之徒弟傳性真遺徒孫周惟和持所著諸書來京師示余且曰先生所註之書雖有黃公震曾公子良吳公澄為之序而未得公一言以發明之敢以為請余曰嗟夫先生之殁迨三十年矣今不可得見得見所註之書斯可矣然先生之學豈所註之書可能盡哉後之觀者考諸書則知先生之學誠不止若是也余今且老久留於朝常欲集先生諸文而序之未果也今諸文既已成編又豈敢嘿嘿無一言以發明先生之學哉故續為之序先生諱思齊字齊賢學者尊之曰空山先生撫之臨川人也至順三年歲在壬申六月旦日吳全節序

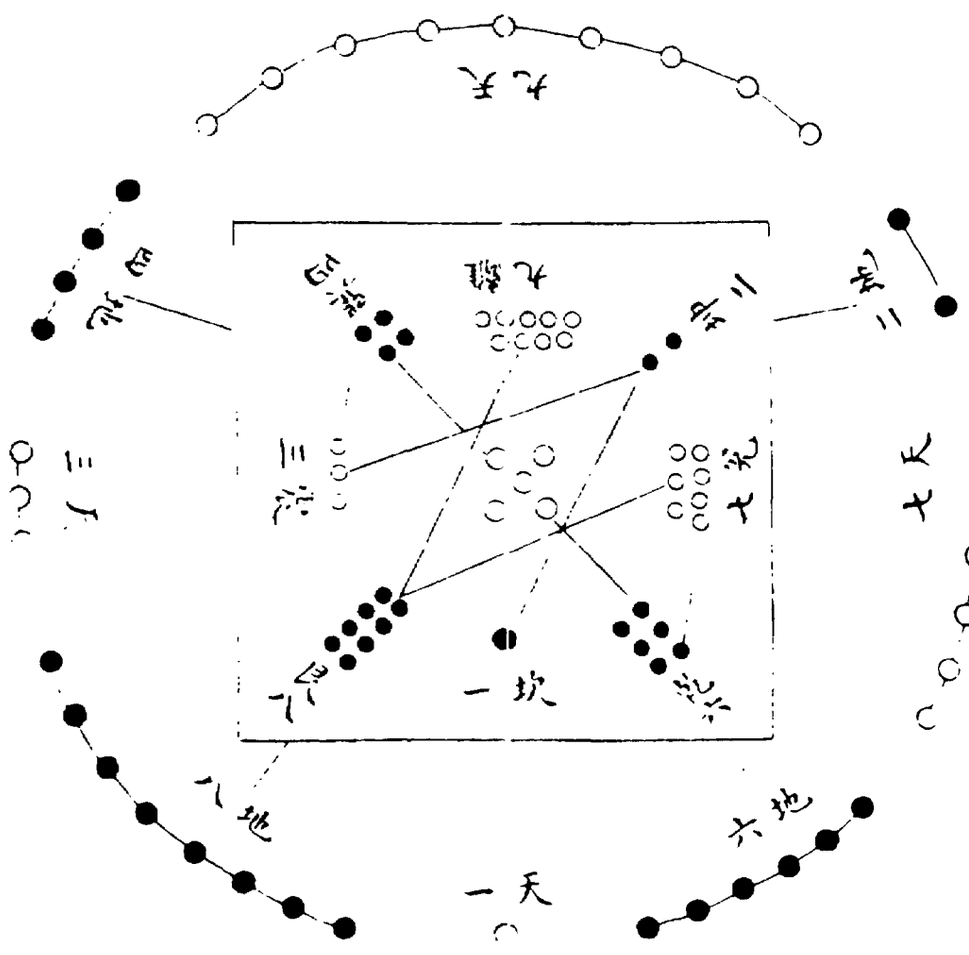
河圖八卦是也圖之出聖人則之庖犧氏仰觀象俯觀法近取身遠取物以通神明之德類萬物之情始因之畫八卦以作易者也孔子謂其則之豈欺我哉圖之數以八卦成列相盪相錯參天兩地參伍以變皆自然而然後世不本其數實惟四十而以其十五會通於中乃妄計天地之數五十有五以意增制於四十之外以求

其合幸其中故愈說愈迷紛紛迄今余因潛心有年備討衆說獨識先聖之指歸遂作通變傳以與四方千載學易者同究於真是焉大德庚子九月臨川雷思齊齊賢序

易圖通變圖一

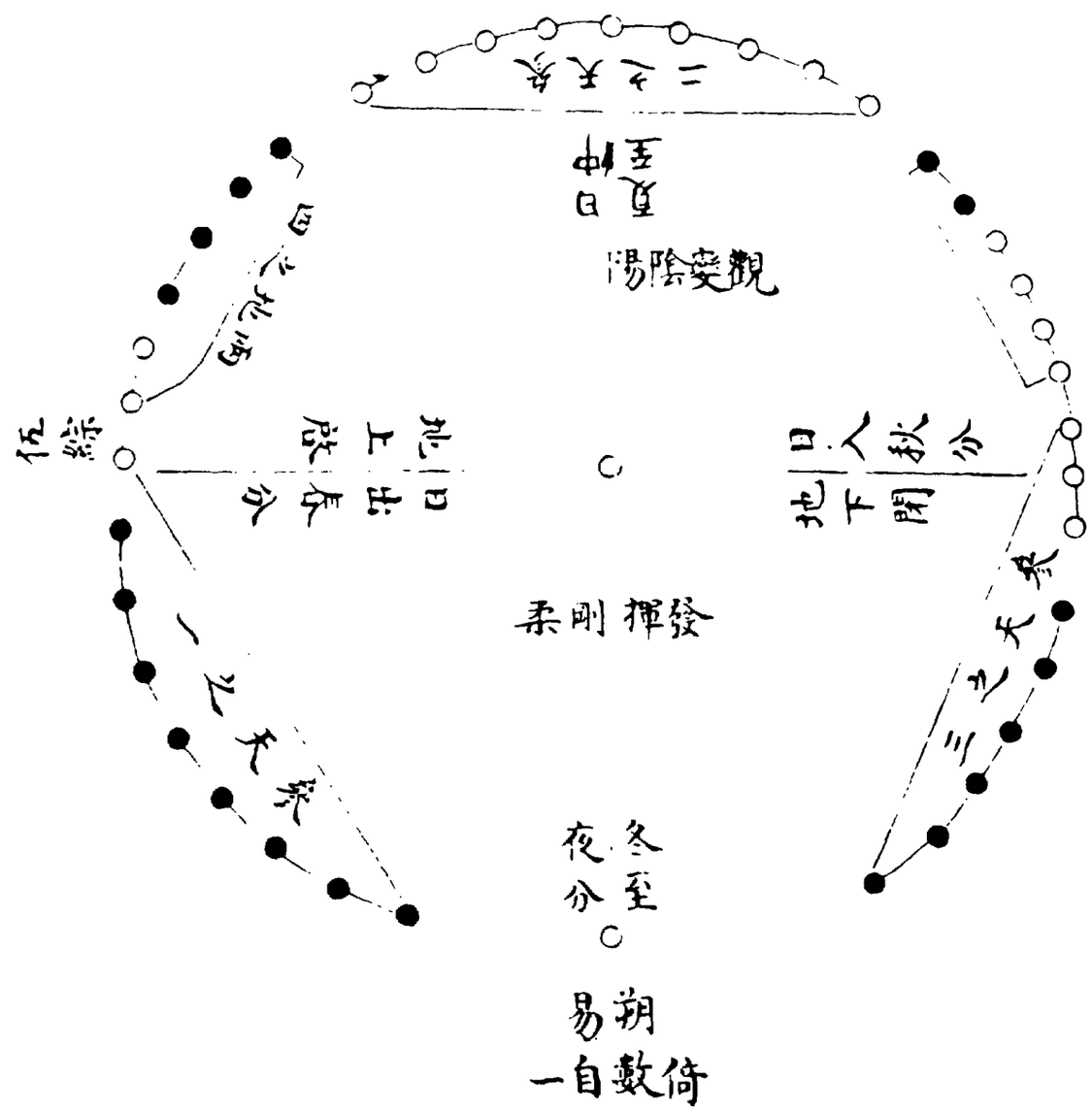
河圖本數兼四方四維共四十負布為體以天五地十虛用以行其四十故合天地之數五十有五

河圖四十徵誤之圖

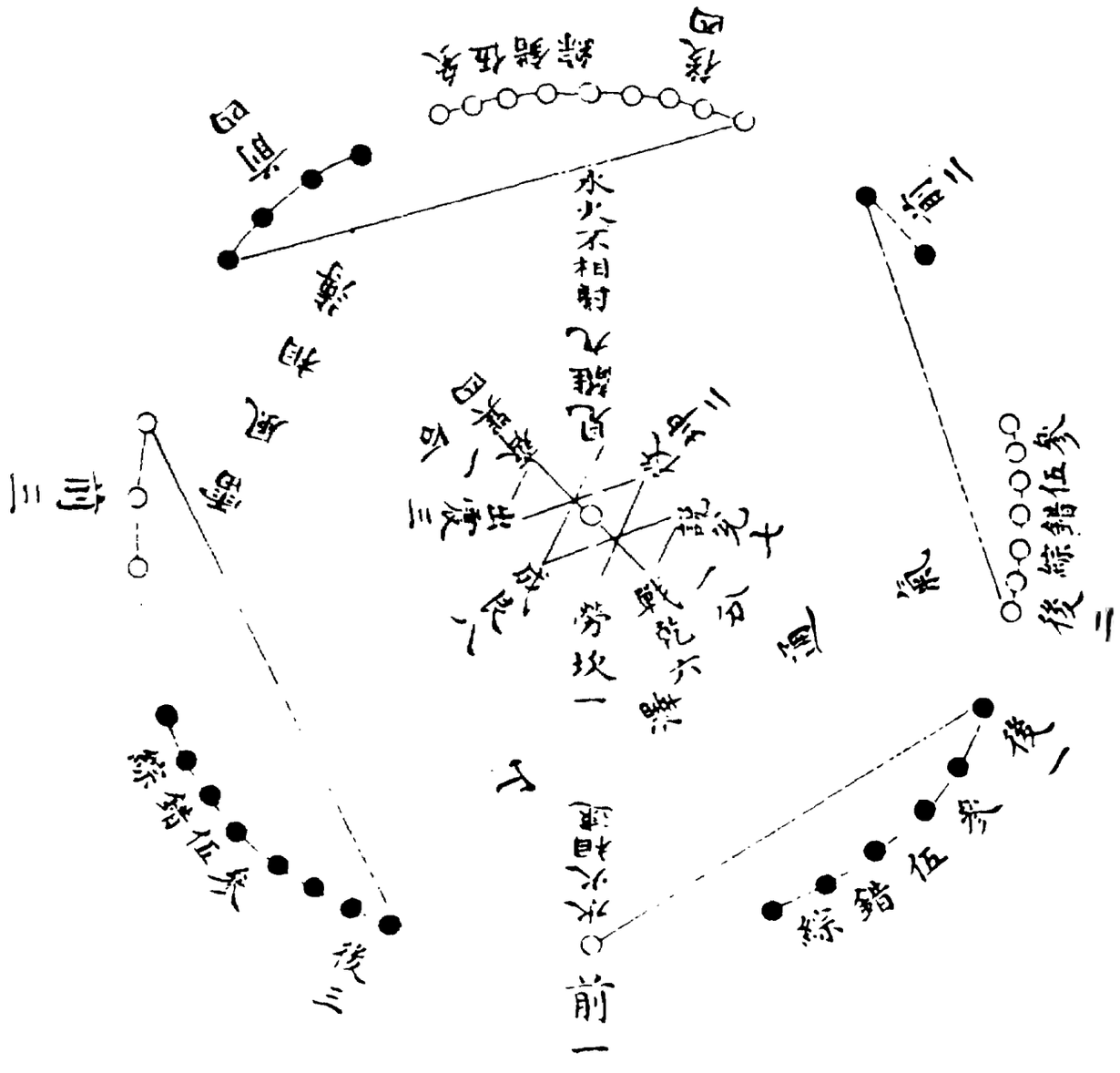


舊圖改作方體且實以天五於中故不可推用今首出圓體先徵元悞覽者詳審後圖則自可見也

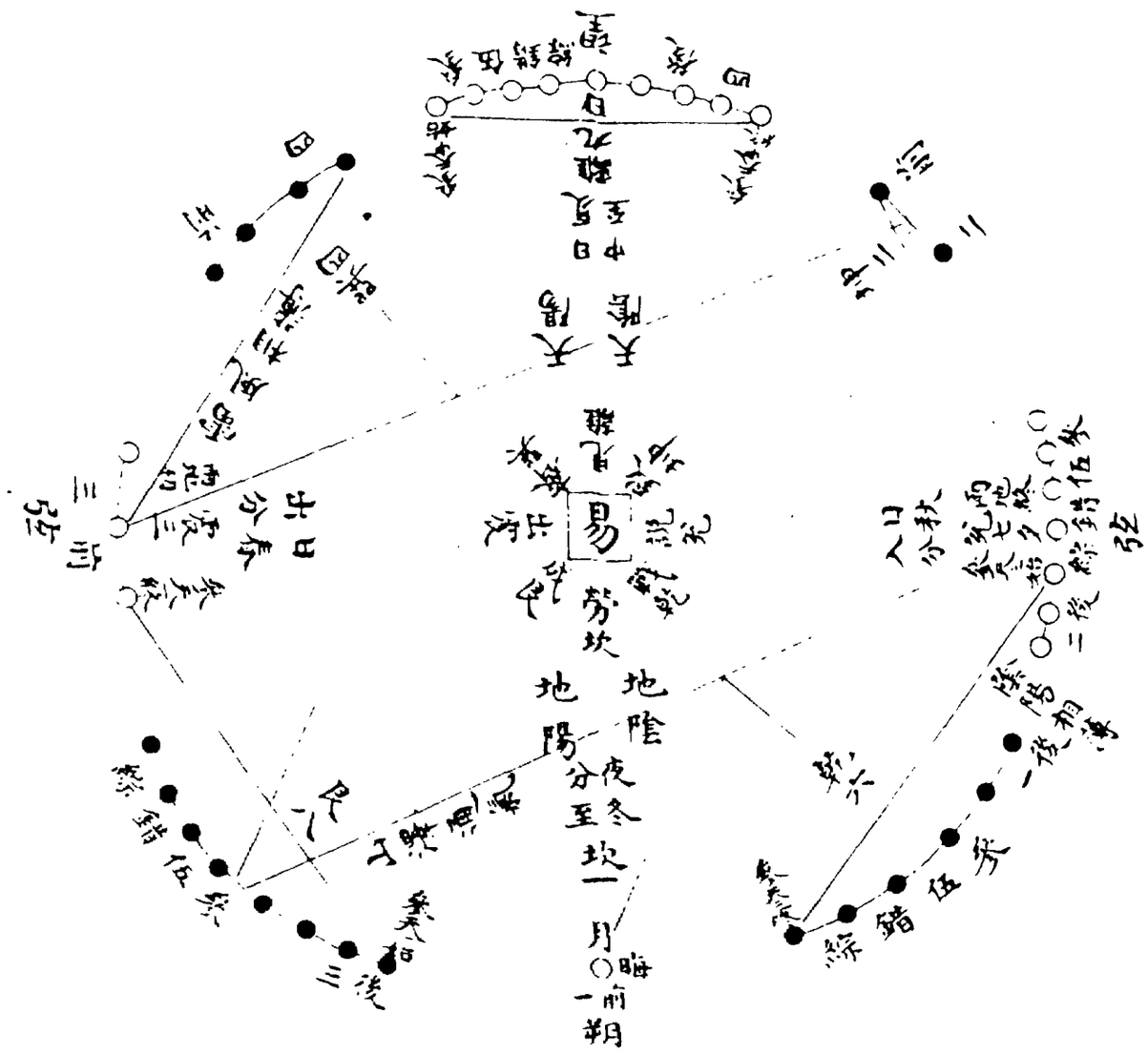
參天兩地倚數之圖



參伍以變錯綜數圖



參兩錯綜會變總圖



易圖通變卷一

元　雷思齊　撰

河圖傳上

則河圖以作易其數之所由起乎數之起不過一陰一陽之道而已易道之所以一陰一陽者不過以奇耦之數互為分且合以生且成而已陽奇陰耦變而通之繩兮雜而不亂者不過大傳所謂天一地二以至天五

且地十而已

易為太極極中也一也中自一也是生兩儀儀匹也二也匹而二也兩儀生四象一二三四分之以為四生數四象生八卦則六七八九合之以為四成數也四奇為陽陽雖有生成之異而各列於四方之正四耦為陰陰亦有生成之異而同均於四維之偏由正生偏由偏成正也一與三為奇為陽之生數而必待於六與八之陰數以為成二與四為耦為陰之生數亦必賴於七與九

之陽數以為成也

自北而東一而三乃陽生之進數而其自八而六東而北陰成之退數者固已寓乎其中自西而南二而四乃陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者亦兼具乎其中矣

四方者各以其陽奇居於正四維者各以其陰耦附於偏然天數之有五地數之有十均合於陰陽之奇耦而同謂之生成乃獨無所見于四方之位何也四象无五八卦无十故也然易之所以範圍不過曲成不遺者正由假此天五地十之虛數以行其實用于四象八卦而成河圖者特不當做世習置五虛點于圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

坎以一始於正北而一五為乾六於西北坤以二分于西南而二五為兌七於西震以三出於東而三五為艮八於東北巽以四附於東南而四五為離九于正南故陽得五而陰耦得五而奇陰得五而陽奇得五而耦是六陰之終乾月卦六陽載始故有乾而无巽說言乎兌之退數艮實始之由東北逆行既北而西究於乾六是陽之退數離獨得成數之中由南順行西終于兌七陰陰陽之成數六七俱後而分考于時今十月為坤月卦乎巽也

戰乎乾也

天數始於一則太極之全也陽之正也一析而二則太極之分也陰之偏也一二參而三則陽既唱而奇一三轉而四則陰遂隨而耦由一與四唱於前交對而為五而其二與三隨於後亦交對而為五是兩其五兩五相伍則十也參以天五是參伍也古文之五X古今文之十皆十是其象也變而通之生數之所以成成數之所以生也

坎一巽四而五故乾六離九而十五也合之而二十坤二震三而五故兌七艮八而十五也合之亦二十是一六而十皆一生一成也一必九三必七者四方四奇之十陽十也二必八四必六者四耦四維之十陰十也是四五本二十今則四十四伍而什皆所以分中於成數之實十四什而伍又所以合中於生數之虛五也是五伍而十十什而五參伍錯綜其數從橫斜正倒之顛之倒之無不十五者也

伍之而十均十也一與九之十維坎維離坎一居陰北陽之始生陰中之陽陰極而生陽也陽之一初而獨立於中離九居陽南陽之終極陽中之陰陽極生陰麗於

用其虛也

一二三四交羅四象而四互其虛五以為十而為生數之體六七八九并包八卦而四分其實五以為二十而為成數之用兩五之合十固已旁正而交為二十之分體二十之分五乃離合而統為天五之全用十交五體五周十用也

巽四坤二生數之陰陰不專立而當九陽之盛際陽羣合而制中者也說卦謂水火相逮而不相射者冬夏之至也冬至坎之自中夏至陽極而陰中也二與八之十維坤維艮三與七之十維震維兌陽自下而升由北東而極于南陰自上而降由南西而極于北此其交進交退以適于中者陰陽東西之所緯往復啟閉之所塗吞泰通塞之期而出震致坤說言成言而山澤通氣以為春秋之分所以曲而暢旁而通之也

至於四與六之十維巽維乾此又陰陽之始終終始天地之窮變變通莫不由此制用何以明之陽自乾坎而艮震自後而前以合於東南之巽陰自巽離而坤兌自前而後而分於西北之乾

陽之生數一而三總而四而巽兼之陰之生數二而四總而六而乾兼之四而倍分之則八節與經卦所以序者類而長之也六而倍分之則六陰六陽十有二月與重卦之所以列者引而伸之也況乾之六雖二與四合而成然以一合五亦成也由五外交乎一而六五猶生數六已成數矣乃自有生成之道焉況合乎坎之一即中故乾特以老陰而變九也若巽特以一與三之生數而限之以四陽氣不足於數无以自達于中故借數於離九之中五乃始得中而與坎對中以四合五乃至於陽之極位極而必反是巽離兼數所以九為老陽而變六也

是特以乾巽對十而九六之變為然至於乾巽之互為分合始終則有不止此震三巽四合而雷風相薄見於恒卦巽當四月則已如前說若兌七乾六分而西北乾當十月則又未易以乾巽對十為說而止者乾陽也數乃陰六而位於坎前兌陰也數乃陽七而位於坤後故於乾兌六七之中各借五為之乘除而變乾之六而於參伍之前有一乾在坎前是乾之一出而為坎之一兌之七而於參伍之後有二兌在坤後是坤之二入為兌之二也乾兌雖以成數之六七互分而坎坤乃以生數

之一二互起於中矣然而兌不名二而坤名二坎名一而乾不名一乾之所以不自名其一者蓋以寓其不入於數而并包八卦之五與十生成之用而為太極之全也此以數言則天一地二天地設位以氣言則分陰分陽陰陽相薄而易所以行乎其中者始由於是則陽生之進數所以為陰成之退數陰生之進數所以為陽成之退數乃互進互退迭生迭成此其生生之易一陰一陽之道无所終窮也豈不至精至變而至神者與

又況易以一其三畫因得析而生八卦二其三畫遂得錯而成八八之卦若其卦之成畫則止於六矣乃復於乾獨三其三以至謂之九何也凡卦畫如圖以五為中必有九而後中乃在五既中五之後六為上爻者蓋其卦氣之餘也生數既終成數攸始此九六虛實之所以寄也坤起於成數之六而實乾極於成數之九而虛六乃坤數成始附於圖位則以寄其乾九九乃乾數成終附於卦位則以同於坤六其六居退數之極而進居乎坎中之前九居進數之極而退附乎離麗之後故六於卦猶有位九於卦已無位而并寄位於六而迭為九六者九虛六實因兼著其體用也

且乾老陽也坤老陰也父母之謂也少陰少陽則六子男女之謂也少陰少陽之數則七八也乾元用九坤元用六合六十四卦无有七八而唯有九六是男女者亦由父母之所變而隨以變者也凡物之產莫不由於母而莫名其父之德之在故坤猶見於六畫之體而乾之九有其九用而莫究其體之由是所以神無方而易無體者也

天一兼天五而六地二合地四而六五與六當十數生成互中之地納甲以戊已為中納戊以中乎坎納已以中乎離戊已即五六也置於坎離之中所以見其互中也六合二四為地數之成始見於卦之坤曰龍戰於野即戰乎乾疑於陽而嫌於无陽見陰之有待於陽也故其道窮而坤之用六不過曰利永貞天數之一五九是

所謂始中終九為天數之成終見於卦之乾曰亢龍有悔盈不可久而不可為首而乾之用九則天下治而見天則是見其行健无所待於陰也

一與九合為乾則其數十而十乃寄於天九之外无所致其用矣地道无成而代有終又有在於是是緊論九六之大凡可以意討也河圖之列祇為經卦設今而并及於重卦之體用也經卦重卦无往而不一陰一陽由奇耦之分合以生始成終者也

一二三四而五同為生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同為成數六至九其實體十其虛用也四象无五八卦无十坦然明白矣

四方各具十數總而四十四隅各包五數共為二十二十則四其五而虛用者各居其半四十者八其五而實體者兼會其全故四象合八卦而總之則四十也五為立中之體而生十為行中之用而成也且五分於成數不得而用也又惡知不用之用乃所以用大衍者以是見一陰一陽之謂道參伍而錯綜之凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神有以見天下之賾見天下之動而知神之所為者斯羲皇所以則河圖而作易者也

孔子贊易謂其至變以至於至神吁斯其至神者矣

易圖通變卷一

易圖通變卷二

元　雷思齊　撰

河圖傳中

天地之理未始不有數行乎其中然或有餘於數不足於數唯其餘不足而為之中制故雖陰陽奇耦之數有分有合有虛有實有進有退有自然互相生成之中道焉一陰一陽之謂道者陰陽分一以為天地上下合一以為乾坤天地上下分為四方而中无以合乾坤陰陽合為四時而中有可分是同一道也

天地以形言則南北為經上天下地而水火木金之為形者既可以圖而分故曰法象莫大乎天地廣大配天地也陰陽以氣論則東西為緯乾陽坤陰而冬夏春秋之為氣者亦可以理而合故曰變通莫大乎四時變通配四時也於斯二者无以異也四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五五無定著而四時八節以

之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得於數則圖在其中矣

圖之數生以天一者成以地六生以地二者成以天七生以天三者成以地八生以地四者成以天九至謂天五地十之生成則何自而求哉案圖索駿也故制五於八卦之虛中猶可容其數而制十於其中則无所容其數矣是知數之有生有成而不知其所以生且成者徒得其貌而无以得古聖人之所以為天地立心為生民立極者千載可為之長太息則古猶今也

夫奇數皆天耦數皆地生以天者成以地生以地者成以天其為天若地特陰陽之進退出入奇耦之體用分合而已說卦曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻大傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變孰能與於此其曲盡乎至妙之用者河圖法也

數始於一而中於五而終於十中於五者分其四之偏終於十者合其八之正蓋一之始其全體无餘不足不可得而用而獨得於中既以其一寄生於五遂以其一寄成於十以終之故四象有五八卦有十皆有數而无所定其位以五生其偏以十成其正而所謂一者遂莫知所尋獨見於五見於十之為中者以止齊焉耳

故嘗求其所以然而莫之得適記兒時於牧豎閒見所謂八格戲者其局不過口中加十乂之文而已時極厭薄之以為至鄙至賤未嘗加之意也不謂年踰七十乃知其然所謂百姓日用而不知終身由之而不知其道者古之人豈欺我哉蓋今之口即古之〇今之五即古文之乂今之十猶古文之十而畫為十乂於口中此十五之法由之以有所見矣況又十下畫一則土文之為中者從可知已故云中土也其中直筆之丨即可見南北為經天尊地卑天地設位橫筆之一則可見東西為緯分陰分陽陰陽成列從而乂之則四維之偏各得其均四方之正亦隨以定其氣之互進互退交相生成率

由五與十以立中道也故河圖之十五大衍之五十皆虛有其十與五之數以為之用而實无其位之體也欲知十五之道所以為中始於一而中於五而終於十者十即一也以十求一則其一於此固亦可以目存而心得於中矣

因參稽自擬易以來其會十乂之為中為土者惟司馬氏潛虛似為得之然潛虛乃以乂著為基十著為冢而分列為五十五數以為名則是其中者已先實之矣非虛用也與河圖虛五寄十之理自不相入也河圖之數雖五十有五而其實體之數正只四十所餘十有五特虛以用於四十之中不過通為之數而實非有體位者也

其曰參曰兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者一二之所以變也由一自分其一以為二起自為之對則見其二而不見其一矣其一又自參出於二之中故三也於參之法是即為一小成是三畫之立見人參於天地之中以生也積三小成參其三而合於乾元用九是參之始制即陽奇之所謂天者所由然也

兩也者由一生二起而對並以立既以象兩儀因之兩其二以象四象夫一本自一而二而參其一以為三況二本一之對豈不得三其二而反對之乎故從而三其二以成六即合於坤元用六是又兩之始制兼三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章即陰耦之謂地者亦由以然也

由是參其兩二而交乂以合之是伍也兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何以明之參之兩之而伍而什之皆人文之為而自然與天地合者參文之厶多兩文之帀从至維伍維什皆立人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在於是矣

必參其三三兩其三二是參兩之一小成矣故必又參其三而參之為參天兩其三二而兩之為兩地是天

地之數无從而合且分矣乃以其初不入於用之一數奇於十以行其中而為之分且合以成其中制者是一也而求於圖之數如環无端其一莫見何在而所見維十爾夫參其三三與兩其三二合而為大衍兩斯有以見天地渾成一始終者所以然矣至所謂參伍錯綜則未究也

其謂之參伍錯綜者五以前之數少於五无所用伍五以後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰地二分於西南為坤天七列於西為兌是二七之合綜之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰地二分於西南為坤天七列於西為兌是二七之合綜之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰地二分於西南為坤天七列於西為兌是二七之合綜之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰地二分於西南為坤天七列於西為兌是二七之合綜之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰

其制中之法也然大傳於參伍以變錯綜其數亦必謂通其變然後能成天地之文極其數然後能定天下之象則知其未易知也然既教以參伍錯綜則安得不研求其所以然哉因參稽自繫易以來已幾二千年矣學者无探索及之者至於龍圖續始亦无發明深窮異之心潛力索極深研幾適然省悟元无它事也大傳曰天數五地數五五位相得而各有合即圖之數矣天一起於坎地六附於坤是一六之合綜之則七也參二三四也故陽得五而陰陰得五而陽耦得五而奇奇由是知乾兌艮離之所以六七八九即坎震坤巽之一二三四也故陽得五而陰陰得五而陽耦得五而奇奇得五而耦乾之六乃一五而六也兌之七乃二五而七

也艮之八乃三五而八也離之九乃四五而九也又由是知參伍以變參乾坎參艮震自北而東參兌坤參巽自西而南參而分伍而合是謂參伍以變錯而分之見其參綜而合之見其伍是謂錯綜其數而錯綜者即參伍也散而錯之如一二三四之重分斂而綜之乃六七八九之復合也是謂五位相得而各有合豈嘗如後世別置五虛點於圖心而實謂天五哉故由是知河圖之數縱橫順逆莫匪自然而然不待人為牽合傳會以使然也其進數之升自北東極乎南退數之降自南西終極乎北皆陽數行而陰自隨之若陰數之進則自坤二而巽四退則自艮八而乾六然陰不過奉陽而已雖萬變亦一陰一陽而已爾是故伍坎一以為乾六於北伍坤二以為兌七於西伍震三以為艮八於東伍巽四以為離九於南則見制數之元自參伍矣於是又損震後之一以退益艮之全八而九三而三之始參之制也析震中前之二以合巽之全四分而六則兩之繼始也

惟離之全數自得於九且當始終之中三而三之中參之制也兼坤之全二以貫兌中前之四合而六則兩之代終也絕兌後之三以補乾之全六三而三之終參之制也是則參天兩地之綱領於此亦可見或錯而分綜而合參之兩之參兩之制亦必伍也是則參伍之大通變太極數也孔子之謂通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至精至變至神孰能與於此誠哉言也

故夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三以統乾元用九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤於是兩陰數之二二效法於乾遂參其三而六之以會坤元用六而兩中用參陰中見陽以是見一陰一陽變而通之於天地之間所以必參兩也參之兩之所以必九六也且太極而兩儀所以四象而八卦不過生數之一二三四成數之六七八九而已至於五與十雖有其數特存虛用未嘗列於卦象之實體者也蓋自一分一而二一

二而三一三而四是四象立矣四象无五也天五特虛中而无體然一四而五二三亦五是兩伍矣具以本數之天五又參伍矣況一二三四自然總而十數中以天五參伍而十五也天數之一三五則九地數之二四則六而一五亦六也一六而七二五亦七也一七而八三五亦八也一八而九四五亦九也則八卦成列矣一九則十一二三四自然亦十也八卦則无自而十也十故无所容其體以一用其二三四則其十亦特九也十之為九乃所以復歸於一是十即一也河圖之數四方各十故坎一與離九相對而十中虛天五之用而十五坤二與艮八相對而十中虛天五之用而十五巽四與乾六相對震三與兌七相對而十中虛天五之用而十五以是知天五與地十皆无其體與位之正特虛用其數以相乂十而什伍也斯所以參伍也參伍所以參兩也故河圖之數止實四十而以天五地十之虛數通用之以計凡天地之數五十有五者也七為少陽八為少陰其合固成十五然其生數不備不能變九為老陽六為老陰其合亦雖只十五而生數之一三五而九二四而六故六之變則九九之變則六此通重易之爻不見七八而无非九六而參伍以變參天兩地莫非是也四方之數各十合參其九而二十有七兩其六而一十有二總之則三十有九而特遺其一則其一將何所用乎故以其一存諸十則四十矣故坎之立極于一斂其十以自歸以建大中以生生數之始以成成數之終退藏於密而莫之究極見於參天兩地倚數之一以為十則所謂中也中也者合數之所不得其中者而使之交合於中所以中其不中者也由坎北之一始制于中二六相對震三與兌七相對而十中虛天五之用而十五巽四與乾效之而分兌西之七以為中八效之而分震東之三以為中四效之而分離南之九以為中凡中皆立於十皆以數合於十而中分之者蓋以寄其一云爾惟坎之一獨无所可用特立於中而以无用之用而用有用之用則中之用不既大矣哉故坎之一雖不在參兩參伍之

用而用之以制參天兩地參伍之制焉故參天不自坎而自艮始也

參亦非它即前所謂一二之變也一自分其一以為一參亦非它即前所謂一二之變也一自分其一以為一起而相對則見其二而不見一其一又自參出於二之中故曰參也此參制之一小成然參兩參伍莫不於是焉起斯故示其參之凡也

易圖通變卷二

元 雷思齊 撰

河圖傳下

道家以日月為易始蹈常襲故未始為然卒究於大傳則未始不然曰乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是猶未識所見之易為何物也則又曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德是易之為物有體可以見矣則又曰闔戶謂之乾闢戶謂之坤一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之氣制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是易之謂體者又見其有用矣故曰天地設位而易行乎其中矣曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月凡是數

端莫不舉日月以徵則信其為易也完矣夫易與天地準能彌綸天地之道仰觀象於天俯觀法於地則成象謂乾者日也效法謂坤者月也日象離數極乎九月象坎數始乎一凡九必對六今云一者一合天五為六坎一乾六為水生成所以為月者也且天地乃乾坤之體乾坤乃天地之用惟天地定位而上下氣形有不易之分故乾坤成列而陰陽體用有變易之數天地有常體而莫見其用陰陽有常用而莫究其體惟日月之體用兼著故特著其義以配陰陽云爾且明教以範圍天地而不過曲成萬物而不遺者特通乎晝夜之道而知也夫晝夜之道豈難知哉百姓日用而不知爾請略舉其凡乾陽物者日其類也坤陰物者月其類也陰陽成列而合德者四時合序日月合明闢户謂乾近則日之出旦月之上弦遠則春之日夜分而謂啓也闔户謂坤近則日之入夕月之下弦遠則秋之日夜分而謂閉也仰觀其成象則日之晝月之望夏之景長而至俯察其效法則夜之分月之朔冬之景短而至也是以日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也日月運行一寒一暑故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也貞夫一也者四時分至之中皆一也而此特謂天下之動貞夫一則正由坎之一也一日之陽氣復動於夜分之際固謂貞夫一也一年之陽氣初動於冬朔之始尤見其貞夫一者也坎之數一離之數九坎離以一九為乾離為日坎為月日月必合於月之初一為朔而日不云朔月乃云朔南不云朔北乃云朔夫朔逆度也逆與日會故謂之朔以朔文觀之明著月之逆度者也說卦曰易逆數也書亦曰平在朔易理實同也由是以進乎日月之為易其縣象得不謂著明矣乎故月之三五而盈少陰陽之七八三五而闕老陰陽之九六總之以地數三十而月盡又河圖法也周天三百六十五度四分度

之一日每行一度冬南夏北為寒暑之中極月行每十有三度而奇與日之合者十有二朔而歲常以備六陰六陽十有二月天地節而四時成是月之運行勞亦甚矣其稱坎為勞卦者不徒謂水也此坎之一數不入於參兩參伍之制而特著其動之始也中之始也

合而言之天地者體也陰陽者用也體者形所以用其氣用者氣所以體其形天以氣體其形故其形下包乎地地以形用其氣故其氣上行乎天是天之氣全體乎地之形而地之形全用乎天之氣此又參兩之制得以

明之也

一之始參三之終參皆天也而并位乎平地之上如乾者陽也乃附於成數之六陰位乎陰地西北偏極乎退數之終艮者少陽也乃附於成數之八陰位乎陽地東北偏立乎進數之始而特以坎中之一陽不在參兩之用者因其始生自然之一介然特立於陰陽終始之際起歲之朔月之朔以體生生之謂易斯足以明地之

入之歸宿則惡從而討其真是哉

故嘗由是以參之制數之元矣天一之始自北而中而分地二於西南不得謂天地定位者陽正而下陰偏而上也二得名坤一不得名乾者一起於坎也由一參二以為三以前而東蓋所以見人參於天地之中以生而動於震因兩其二而四附以順而相入之巽虛生其象以為四然象非實體也象天地與人極男女之相配以始者爾一與三之陽自然已各據其中而二與四之未

中未有以正之可遂已乎故有待取用於成數之交合
以成其正也五雖虛位於中而有其數可制其用一交
五而以其一相配而成六於乾二交五而以其二相配
而成七於兌三交五而以其三相配而成八於艮四交
五而以其四相配而成九於離然後始謂之成象成象
則謂之乾而效法則謂之坤矣乃得謂之天地定位也
其實一自合一二自合二三自合三四自合四特以交
五而變爾於是於一之陽合而成乾六之陰坤二之陰
合而成兌七之陽震三之陽合而成艮八之陰巽四之
陰合而成離九之陽其始正者合而輔於偏始偏者合
而歸之正於是八卦成列而象在其中矣亦惟一之自
中坎獨自若而不入於數而河圖參天兩地參伍錯綜
之變得以行乎其中也故由參天之制皆用九而知九
為乾之用由兩地之制皆用六而知六為坤之用蓋乾
之始參於艮八而不足於數則取震之一而九之中參
當陽極而體數之全无餘不足則自九之終參則取兌

過中有餘之三以奉乾六之終而九之兩之始起數於
震中之二以合巽四之不足而六之兩之終起數於坤
之本二以合兌中有餘之四而六之是明參兩九六所
用之槩也或有謂坤二與兌七而九乾位自得六數亦
自成九六也曾不識兩之制皆終地上參之制皆終地
下又焉得而易之哉況乾本九也今數乃損而六坤本
六也今數乃增之而九者尤足以明老陰之六變而之
九老陽之九變而之六而卦爻之所以成九六也由參
天之用必九兩地之體必六下繫之首曰八卦成列象
在其中矣因而重之爻在其中矣而後世乃謂易畫之
重非由義始吾不信也

且說卦謂說言乎兌成言乎艮凡再言其山澤通氣者
即咸卦也咸之彖曰二氣感應以相與止而說天地感
而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天
地萬物之情可見矣其雷風相薄者即恒卦也恒之彖
曰雷風相與巽而動天地之道恒久而不已也日月得

天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣遡求於下經之人道攸始則説卦重卦其旨一豪不悖也故愚謂重易斷自羲始不然禮謂三易其經卦皆八其別皆六十四其欺我哉求易之道試以是進之説卦曰聖人之作易也參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻因參稽其所以參兩者其得於河圖无閒然矣且帝出乎震一章尤河圖之大講明也特截自震起於泰中環周而訖於艮寓夏正之歲更爾故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮曰艮東北之卦萬物之所成終而所成始意蓋謂又始於出乎震者也此實孔子特以變通四時言也而於通乎晝夜之道而知則未及悉也夫兩之制並起於平地以奉中參者自春而秋以分必極於夏之至者亦晝之象也始終之參皆在地中者自秋而春以分必極於冬之至者亦夜之象也請以日用常行變而通之則出乎震者人之始作於旦也古謂震

起於泰中環周而訖於艮寓夏正之歲更爾故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮曰艮東北之卦萬物之所成終而所成始意蓋謂又始於出乎震者也此實孔子特以變通四時言也而於通乎晝夜之道而知則未及悉也夫兩之制並起於平地以奉中參者自春而秋以分必極於夏之至者亦晝之象也始終之參皆在地中者自秋而春以分必極於冬之至者亦夜之象也請以日用常行變而通之則出乎震者人之始作於旦也古謂震斯非至精變而神者歟

易圖通變卷三

易圖通變卷四

元雷思齊撰

河圖辨徵

河之有圖虙犧則之以畫八卦文王因之以繫卦辭歷代寶而傳之自見於書之顧命陳之東序者而今乃謂其无誰敢哉然自記以思古則云其出語之傷今則云其不出顧已皆意之而非其眞見矣秦火之後獨見於經緯表裏易緯則徒又枝辭蔓引愈違本旨以至茫乎書傳孔安國之云而已漢志雜以圖書而徒謂其與書

莫之究其有无形似之眞為何如者詰於唐五季也及宋之初陳摶圖南始創古推明象數閔其賤用於陰陽家之起創而無没於乾鑿度太一取其數以行九宮之法起而著為龍圖以行于世愚幸及其全書觀其離合出入具於制數之說若刳心而有以求義文之心者也然實有不得於義文之心者於本圖之外就以五十有

五之數別出一圖自標之以為形洛書者已是其初之失也雖其縱橫錯綜分合體用之意皆在本圖而五十有五之數既離而別出世遂舍本逐末因疑圖書並出雖是若非无以究其詣極而徒長紛紛之論至其傳及劉牧長民因之汎出五十五圖名以鉤隱則又以增異而時則李覯泰伯即駁其非是然又自謂存其三圖及見此三圖則其首即所傳今謂河圖者其二即所別出五十五數漫標為形洛書者其三又止於八卦方位而已是長民不揣其本其事固非而泰伯亦元不識此之三本之則一而妄析以為三爾自是已後愈傳愈失愈失愈鑿至有因河出圖洛出書見於大傳而并致疑大傳非孔子所作者不知圖本非書書本非圖至其甚者以五十五數之圖乃亦謂之河圖而以圖南所傳之河圖反謂之洛書顛倒迷繆靡所底止殊不明河圖八卦明著五十五數實指以天數五地數五而其數自天一地二以至天五地十合而五十有五有體有用有虛有實原始要終而盡發於一圖豈嘗別求合於洛書哉洛書亦豈嘗謂五十五數哉今圖南既別無義例辭說誤以圖之五十五數別標一圖以為洛書是其傳疑之始也原其初意蓋由漢儒龔傳洪範初一之五行其二曰火四曰金太玄準易實本之亦以二為火為南四為金為西今河圖乃置二於西南置四於東南是火金改次矣既不敢遂改河圖乃別以其五十五數析為洛書而以洪範二火次於南四金次於西且以七隨二九隨四而易置其南西焉以故長民不揣而移易之乎況洪範只也夫離之數九居正南為火兌之數七居正西為金乃天地自然參伍以變之數斷斷无以易之豈容以漢儒任意比校洪範火金之二四得五而有五行之數今增以七九又以七隨二九隨四又何所本哉若校以河圖之例七附四是七稽疑當隨二五事九五福當隨四五紀則成何義類也二七四九徒論其數无形象无方位可定指空移易之則可離兌

之有方所火金之有體用豈天地之造化亦遂肯依附人之作為亦為之變移乎今圖南不謂圖書之數較然不可相同而欲以背理之人為比而同之截截自分界限是得指失肩背矣且河圖之出非徒謂四象八卦之具文也天地之體用固猶是也離南象天離中乃陰陰所以降坎北象地坎中有陽陽所以升震陽在初所以象陽木之東升兌陰在上所以象陰金之西降乾坤所以體天地陰陽所以用造化而二卦乃寄於西南西北之維習於常見是天地易位矣不惟是也筮法又以震巽為木乾兌為金坤艮為土而坎獨為水離獨為火則坎離得專水火而乾坤乃不得專天地亦猶火金之不可以執方求定也坤二位於西南乃地二生火巽四位於東南乃地四生金皆陰也而兌七位於西離九位於南皆陽也是生數皆陰必待陽數以成之也地之生數自西而南故坤而後巽成數自南而西故離而後兌觀於火既熾而灰滅是火既變而神化金雖銷而質存是金既化而精猶未變也此火金之所以互變化者同而不同故二七四九之數自是參伍錯綜之變不可以執方究其竟也今五十五數之圖以一二三四置於四方之內而以六七八九隨置其外者案其方而數之則可也不知將何以循序回環以運行之乎況不知五與十者特有數寄於四方之位而虛用之也且五與十雖謂土數五行家於土必以分王於四方辰戌丑未之位醫家謂土為脾以五氣之運每運七十二日總三百六十日之維習於常見是天地易位矣不惟是也筮法又以震巽為木乾兌為金坤艮為土而坎獨為水離獨為火則坎離得專水火而乾坤乃不得專天地亦猶火金之不可以執方求定也坤二位於西南乃地二生火巽四位於東南乃地四生金皆陰也而兌七位於西離九位於南皆陽也是生數皆陰必待陽數以成之也地之生數自西而南故坤而後巽成數自南而西故離而後兌觀於火既熾而灰滅是火既變而神化金雖銷而質存是金既化而精猶未變也此火金之所以互變化者同而不同故二七四九之數自是參伍錯綜之變不可以執方究其竟也今五十五數之圖以一二三四置於四方之內而以六七八九隨置其外者案其方而數之則可也不知將何以循序回環以運行之乎況不知五與十者特有數寄於四方之位而虛用之也且五與十雖謂土數五行家於土必以分王於四方辰戌丑未之位醫家謂土為脾以五氣之運每運七十二日總三百六十日之為期之例特以土之七十二日四分之各十八日於四時之附末謂為脾之主事醫於人至為切已以土之日四分而試之以為常驗亦豈常專以土之五總之而特設五於四方之外與四方分位而別立之五以為中五哉況筮法四營而成易以十有八變而成卦每變四營亦與醫說脇合今圖乃分五離立而特設異五於中位指以為中則為此中者又將孰適於用乎故余以為圖南之別立五十五數標異謂

之形洛書者是其初作已自失之矣書之九疇各疇自有成數如一五行二五事猶或得以五行五用之數從而强推引之至於五皇極則已不可指實之為何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂中乎皇極本非物非事故可指之為中今徒實以五點而五點者乃遂得為中乎疇自一至九界界然各存本有之數不知何自而可以合於五十有五之數強謂其合者蓋其人之妄也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄人中之妄人也此余特謂圖則有數可通而書則有疇類可數而不可布之以為圖也凡余所以專守河圖者非敢自謂親見羲文所以本之而作易者而其五且十之數橫斜旁正相生相成之進退贏縮一陰一陽之奇耦分合八體二用之虛實變通殆有造化神明莫窮之蘊非人之所能為而殆乎天地之自然者宜其為羲文所以作易之本原也竊嘗心潛力索觸類引伸變而通之由門入蘊謂獨得一全之體用僭著其說然與漢諸儒事事必强推五行以求合於春秋災異傳會五十五數以為洛書者實不敢謂然不敢同也世恐未悉況此河圖或謂由易緯乾鑿度謂太一取其數以行九宮四正四維皆合十五鄭康成又注引其所以行九宮者至於環中之虛位本非謂五而乃謂實為五之中宮固其緯注俱妄又不知其為五若十皆虛用以制其奇耦生成雖有其數實无其位也然其所謂之太一者與太極則无以異也苟未識其然記曰夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神其理固與太極无以異也自可旁通而无間然者記經之屬也因附諸傳後以徵

易圖通變卷四

易圖通變卷五

元 雷思齊 撰

河圖遺論

古聖人之王天下創始公至理以惠啓千萬世者豈易然幸已見以自擅制作哉此有天授斷可識矣故河之出圖伏羲因之以則而畫八卦洛之出書大禹因之以則而叙九疇孔子於大傳叙天生神物聖人則之而兼及圖書而謂其兼則之也子不語怪力亂神豈无所見於真實而自樂為虚誕以愚欺天下後世哉自稱庖羲氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情是豈先聖後聖各以私意淺識得措乎其間哉易之廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月其為書廣大悉備與乾坤相為終始而无弊非有天授能為是乎此孔子有見於圖書之出特謂則之而已无它說也況圖之自見於成康顧命陳之東序之後无所復聞孔子固已自悲其不出而有已夫之歎漢儒之始孔安國乃由書傳於河圖東序之下謂伏羲王天下龍馬負圖出河遂則其文謂之河圖於天乃錫禹洪範九疇之下謂天錫禹洛書神龜負文而出列於背有數從一至九禹因而第之以成九類類即疇也是二說自分載於洪範顧命各篇本語之下亦未之有它說也至鄭康成始引春秋緯合注大傳之圖書云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖龍發洛書龜感河圖有九篇洛書有六篇已是詭說之開端然仍引安國之注以為河圖八卦是也洛書九疇是也其後王輔嗣韓康伯於此並无所注釋惟孔穎達易疏雖全篇寫鄭注亦謂輔嗣之義未知何從是必未以鄭注為然也及其疏書之洪範乃又引繫辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也而云天乃錫禹知此天與禹者即洛書就引漢書五行志劉歆以為伏羲繫天

而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏附說先達共為此說龜負洛書經无是事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰作通人討覈謂偽起哀平雖復前漢之末始有此書已前學者必相傳此說故孔以為九類是神龜負文而出列於其背有數從一至九禹見其文因而第之以成九類法也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧如此故以為禹第之也全文其疏顧命之河圖東序及疏記之河出馬圖詳略雖小有殊同指意大校若此是則所謂河圖為八卦所謂洛書為九疇並无改議也

地二至天五地十五十有五之數雜以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十為用十為成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標為河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂為洛書並无傳例言說特移二七於南四九於西莫可知其何所祖法而作而標以此名大抵因如前說洪範五行之二火四金太玄準易因之為二南四西而然然其流傳未遠知者亦鮮自圖南五傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈎隱師友自相推許更為唱述各於易間有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神亦總謂周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其真能有所神奇也時則有李覯泰伯著六論以駁其非是至謂愚其註誤學子壞隳世教而刪其圖之複重存之者象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖讎合變通圖餘二十是全用大傳天一三為河圖也洛書也八卦也夫長民之多為圖畫固未

知其是而泰伯亦元未識此圖之三本之則一爾河圖本列八卦而數五十有五也及長民輩始破洛書古說謂非只是洪範必別有書出於羲之上世羲乃得而并則之以作易也泰伯之見則又與之同此愚又莫能知何為其然也蓋嘗夷考大傳此章自有法象天地變通四時縣象日月而又有及於著龜故因謂之天生神物聖人則之者正謂著也易惟著是用所謂著之德圓而神幽贊於神明而生蓍易豈有龜事哉因其均可以占南之為龍圖雖自謂得於孔子三陳九卦之旨而作然可長民故為此說是且并孔子之大傳不之信邪考圖矣其稱書之出洛以比羲之圖之出河於理惡乎而不

故牽聯及龜爾以上文謂法象天地變通四時故申之曰天地變化聖人效之上文謂縣象日月故申之曰天垂象聖人象之至於天生神物乃申謂之如河出圖洛出書聖人亦得以則之也蓋由河之出圖羲前既得以則而畫卦因及於洛之出書禹後復得以則而叙疇爾又豈害於比類而互言之哉豈嘗直欲以圖書之數之義之條貫比而同之哉豈嘗直謂圖書並出於一時哉且不惟漢儒引洪範以為洛書雖圖南之初謂形洛書者亦不過謂十為用十為成形故洪範陳五行之用也本列八卦而數五十有五也及長民輩始破洛書古說謂非只是洪範必別有書出於羲之上世羲乃得而并其師傳而謂洛書非出於禹之時益使後之人迷亂而失所據依何也又不謂孔子之謂聖人之則之也非特去羲之時將幾世幾年雖祇去禹之世固已千數百年矣其稱書之出洛以比羲之圖之出河於理惡乎而不可長民故為此說是且并孔子之大傳不之信邪考圖南之為龍圖雖自謂得於孔子三陳九卦之旨而作然且明稱始圖之未合惟五十五數則是謂大傳天數二十有五地數三十合而言之不知何以於其末改標之以為洛書殆其始誤也長民輩乃承誤而益增其誤遂真以為洛書而有五十五圖以實其誤以至泰伯已後悉以圖南之標異之五十五數為真洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所叙九疇其十數當何從而起哉意豈謂大傳之河圖既可出而示世則洛書

亦可以并出示之因假大傳五十五數託為書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後种放許堅李溉未及見其它有著述若其所親授皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於末乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置於北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於末夫中抑有末者是謬昌已元不識圖南所以標異特因太玄準易取邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而无四維之數於洪範一水二火三木四金五土而然鑿空无故造端老子增立怪論以實圖南易置二七四九之位爾然猶未嘗以九疇分配九宮也究覈謬昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤於東艮震巽於西不謂五行之說多起於易後而反引五行以為定卦之原此又其敢於創異之大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因謬昌坎離震兌四正之外而以四成數同於四方謂坎六退本卦三數以餘三數以餘四數四畫為巽震八數退本卦三數以餘五數五畫為艮兌九數退本卦三數以餘六數六畫為坤皆以數為畫標為河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦只用三畫而以其餘畫之多反分為別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌為四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也又云洛書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四正四維五行置於坎一五事置於坤二五紀置於巽四五福置於離九一以九疇之次敘陳列於河圖

之卦次夫九疇謂禹次第之者直自初一次二次三四而以次用之也今隨河圖十五縱橫而置之則成亂次矣未暇一一辯詰且以初一之五行言之既謂五行自當分配五方何得以五者限萃一方不以推行惡得謂五行哉以至謂火金易位與河圖不同其顛倒迷繆不可訓知若此其後楊次公自著洞極經託名於關子明其叙本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象生八卦此繆之尤者乾坤相索而生六子今為男女者反能生父母之卦邪況汎言二七為火四九為金猶可謾所未識者今至明言離九為七兌七為九是河圖一可變置矣而可乎又謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後世稽之以為三象因而九變之以二十七象今案其說惟五處其中一語於洛書不悖餘悉河圖之數乃因洛書以五處中而盡失其所以為五之理爾書之九疇以皇極之五處中固无別用是可以定位也至河圖之有天五乃兼地十以為十五其五乃四分於成數之內而合於十豈嘗有五虛點而實置於圖之中位哉圖之傳誤正由此五次公之假設此妄例特以蓋其所祖者乃揚子雲三方九州而二十七部私以為書耳於斯二者固已真易置圖書矣而朱元晦蔡季通反祖之信以為關子明作也不計子明之易傳精詣豈此摹擬者比乃循此膚臆之見因扶其說亦謂河圖七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右謂大傳既陳五十有五數洪範又謂天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象劉牧意見以九為大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明

驗其朱蔡之指斥又如此而直以圖南始標誤之洛書為河圖而以其初正指河圖反以為洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辯說不克自反一至於此惟程泰之易原時能理到至鄭東卿輩尋迹依傍一意誕謾廣增圖說皆非實指徒使後之人失其真是信其所不當信疑其所不當疑并與本來宗旨棄然擾亂是其所非而非其所是蹟究其始不過由圖南用十之一語立一圖之誤至於為此紛紛始猶借河圖以相因依而為洛書之說久則捨圖取書又久乃遂以書為圖荒然莫知河圖為何物所以有圖者實為何事執其五十五數以為圖不知其五十五數其始特以誤及洛書今反執之為圖是圖既非圖其謂書以為圖者書益非其書者矣徒自言人人殊使學者亡羊多岐求致誤之由疏列群疑之妄直以河圖本數討正之庶幾學者見之瞭然會心自斷知圖南之謂其由三陳九卦而得者類於謾陰陽家襲於以一六八白取以為起例馬唐肆紛如聚訟吾誰適從不翅三百年於此故推原諸聖則明河之出圖通古不妄足以見易矣因洞悉洛之出書九疇之外豈復有圖有數之妄作者誠古今之一大快事也

易圖通變卷五

謹案卷二第九頁前七行遂定天下之象刊本遂
字脫據易繫辭傳增
卷三第八頁後八行人之始作於旦也刊本旦訛
且今改
卷四第四頁前二行較然不可相同刊本較訛校
今改

缺　页

易緯乾坤鑿度

〔漢〕鄭康成注

缺　页

欽定四庫全書蒼要 經部

易緯乾坤鑿度卷下上

詳校官恭酒臣韋謙恒

御製題乾坤鑿度

乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡為修飾葉以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儻忽鑿七竅竅通混沌死乾坤即儻忽混沌實太始乾坤既鑿開太始斯淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測隰隰字彙補作隰隰云古文陰陽字見乾坤鑿度與此字體稍異乃或述讖緯葉有純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄒欽若斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳孟夏

欽定四庫全書蒼要
易緯總目
乾坤鑿度二卷
乾鑿度二卷
稽覽圖二卷
通卦驗二卷
辨終備一卷
是類謀一卷
乾元序制記一卷
坤靈圖一卷

易緯乾坤鑿度

提要

臣等謹按乾坤鑿度二卷隋唐志崇文總目皆未著録至宋元祐間始出紹興續書目有蒼頡注鑿度二卷後以鄭氏所注乾鑿度有別本單行故亦稱此本爲巛鑿度程龍謂隋焚讖緯無復全書今行於世惟乾坤二鑿度是也其書分上下文各爲一篇上篇論四門四正取象取物以至卦爻著策之數下篇謂坤有十性而推及於湯配凌配又雜引萬形經地形經制靈經著成經含靈孚諸緯文詞多聱牙不易曉故晁公武疑爲宋人依托胡應麟亦以爲元包洞極之流而胡一桂則謂漢去古未遠尚有祖述有裨易教評隲紛然眞僞莫辨伏讀

御製題乾坤鑿度詩定作者爲後於莊子而舉應帝王篇所云儵忽混沌分配乾坤太始以推求鑿字所以命名之義援据審核折衷至當臣等因考列子白虎通博雅諸書皆以太易太初太始太素爲氣形質之始與鑿度所言相合獨莊子於外篇天地略及泰初有無之語而其他名目緊末之見則儵忽混沌實即南華氏之變文作鑿度者復本其義而緣飾之耳仰蒙

聖明剖示精確不刊洵永爲是書定論矣按七經緯皆佚於唐存者獨易逮宋末而盡失其傳令永樂大典所載易緯具存多宋以後諸儒所未見而此書寔爲其一謹校定訛缺釐勘審正冠諸易緯之首而恭疏其大旨於簡端

乾隆四十一年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易緯乾坤鑿度卷上

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修為上下二篇 蒼頡黃帝史官其注亦是蒼頡

黃帝曰太古百皇闢基文籀 籀雛厚反又直祐反非周宣王時史籀也 遽理徵萌始有熊氏 有熊氏庖犧氏亦名蒼牙也 知生化柢晤茲天心 與天同生知化之本柢晤曉也天垂萬化之心令羣物不息柢本也○按息字原本作惠從明范欽本改正柢字原本作托范本作氏范本作民並誤今據文改正 譆念虞思慷慨 方查反 慮萬源無成 聖人知化萬源不成其流慷慨盡聖與智設幾教門源流之性大行○按與字原本誤作無門字原本誤作門今從范本改正 既然物出始俾太易者也 太易乾坤不形也 太易始著太極成太極成乾坤行 太易無也太極有也太易從無入有聖人知太易有理未形故曰太易 老神氏曰 天英氏 性無生 天地未分之時無生 生復體生與性天道精還復歸本體亦是從無入有 天性情地曲巧未盡大道各不知其自性乾坤既行太極大成 太極者物象與天同極天產聖人鼂射萬源立乾坤二體元見軋轍法度而道行大道也 像倣 申舒也 章流立文以詁 詁訓息孫

而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏遽文化源之文太易萌始之理萬物不知性命人究得其物源大化變流息孫聖人恐大法不行遽疾傳授而後授天英氏而後傳無懷氏是天雄之生無懷古聖德智大行知物無益又法天地春生夏長秋死冬藏而濟時者也○按注天雄疑當作天英而後傳授中孫炎帝神農氏中聖古法淳物元造不足益之器用農穀衣蠶辛勞反細草以衣御形也高裝足步右從跣變以冠履也而後傳烈山氏而後授三孫帝鴻氏次以飾乘畢以飾足先文古淳無飾字云裝褫高者老上之名也以乘裝行畢者下奉之名以授老孫氏老孫氏公孫氏也軒轅氏也公孫軒轅氏益之法神器車符文左武右三器備御三器者國器家器祀器而設武戈刃自上古及下帝孫大熟大熟者熟成道法也化演設民弗倦益物弗限增多曰益限止盡祕先之旨闕接引大道大法大化祕機謀籌咸亨帝業民用不知者也聖人顯其機智密不萌形萌也動不知來知也聖人曰凡言聖人庖犧氏云聖人也乾坤對太易興設法軌壞而息大道壞亦息智之易亦字變動者也聖人法也○按上注及此文二亦字疑作易變動范本作變易八卦變策象數庶物老天地限

之源契通大化易動天元變易不定知生死之說究天地情性與神明運氣象日月不能逃其數萬彙不能隱其徵運天地大道者也元皇分雖測問隱隨字疑當從陽衍大旨也考靈經考者成也諸靈術行化本於代希夷名天象之名三恆三官內外中九道三十六圖之理亦名渾同書天墳文古墳書先墳而後典八文籍古文體又先庖氏先文乾鑿庖古庖字今變也○按注庖字疑當從度後同勅天門以爲名乾者天門坤者人門於後說備也古有先文未析眞冥古有先文未析開名目次第之也

太古文曰太古距庖氏有上云文不知何述其源也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文字無經字而後有乾文緯緯者古本經已後不知緯字何也經之與緯是縱橫之字而後有乾鑿庖古庖字坤鑿庖○按坤鑿庖三字當是正文誤入註中而後有考靈經而後有制靈圖龜書是也兆象而後有河圖八文河圖者河中得天書文而後風后演云天一太一星斗同衡卦錄神算通天下之鉗與神謨先兆之名○按之鉗與三字原本誤作邊鉗與令從范本鉗似應作鈐而後有希夷名天文文後說而後有含文嘉亦名瑞文而後有稽命圖算文而後有墳文而後有八文大籀此按二字疑小注混入正文范本無而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿庖此三文說易者也已上三文說易

陽衍大旨也考靈經考者成也希夷名天象之名三恆三官內外中九道三十六圖之理亦名渾同書天墳文古墳書先墳而後典八文籍古文體又先庖氏先文乾鑿庖古庖字今變也○按注庖字疑當從度後同勅天門以爲名乾者天門坤者人門於後說備也古有先文未析眞冥古有先文名目次第之也

太古文曰太古距庖氏有上云文不知何述其源也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文字無經字而後有乾文緯緯者古本經已後不知緯字何也經之與緯是縱橫之字而後有乾鑿庖古庖字坤鑿庖○按坤鑿庖三字當是正文誤入註中而後有考靈經而後有制靈圖龜書是也兆象而後有河圖八文河圖者河中得天書文而後風后演云天一太一星斗同衡卦錄神算通天下之鉗與神謨先兆之名○按之鉗與三字原本誤作邊鉗與令從范本鉗似應作鈐而後有希夷名天文文後說而後有含文嘉亦名瑞文而後有稽命圖算文而後有墳文而後有八文大籀此按二字疑小注混入正文范本無而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿庖此三文說易者也已上三文說易

乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門爲名也乾者天也川也先也川者倚竪天之名天云太顥乾燥下潤也人乾也乾者乾天也古乾字乾燥亢陽之令之乾者乾涸非也又天也聖智畫卦爲三三象川形川倚立其天亦爲天古天一前曰天古奏字天令一大川浩蕩者天之用乾非天之用○按其天疑當作其文乾先也聖文先天之名故爲天字○按古天疑當作古文乾道天之名於後乾訓健壯健不息曰行一度經三千九百二十五里半其文是渾同文生物健健昊氣如此也鑿者開也聖人開作度者度路又道也度天地之度其說後文也聖人鑿開天路顯彰化源大天氏云一大之物曰天名目作天非天者也物也○按作字原本誤作非今從范本一塊之物曰地一炁之霩節也名混沌一混一炁一大倶物不知何物以名目爲之聖人言先天也物先者也地者下物後也一氣分萬霸愣也萬性之物分覺其形體也是上聖鑿破虛無斷氣爲二緣物成三天地之道不濛濛者息絶黃帝曰觀上古聖驅駒元化駒動也急也不住也劈楮萬業音不息徒得爲戀訓究體譯訓認識也元肇頤浚澳作沐懸心輪簿不息以啓三光上飛篇風雨下宂宂字突濟河沱聖人輪簿智惠頤大道理開三光明上躍風雨下宂濟河沱之者江名若上下不止息也得元氣澄陰陽正易大行萬彙生上四事聖人得源和緝劈楮駒駒不有煩擾四理天

下萬彙易於世爲事幾變易不定能成萬彙者上古變文爲字變氣爲易畫卦爲象象成設位庖氏畫卦變文爲卦字也古體與今不同朴淳散成氣氣實成物物成性定理之然

古文八卦按此標題四字原本誤脫今據范本補入

三古文天字今爲乾卦重聖人重三而成立位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物

三古僊地字軵於乾古聖人以爲坤卦此文本於坤鑿度錄後人益之對乾位也

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之逐形入也按范本入下無也字風無所不入

三古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

三古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大理在天潢篇

三古火字爲離內弱外剛外威內暗性上不下聖人知災光不入於地

☳古雷字令爲震動雷之聲形能鼓萬物息者起之閒者啓之

☱古澤字令之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位斟益之以三倍得內有形而外有物內爲體外爲事八八推蕩運造縱橫求索覓源尋頤究性而然後成

大象八

有形之物爲象

天乾地坤日離月坎風巽雷震山艮澤兌八象備萬象生萬象萬形

立乾坤巽艮四門

乾爲天門聖人畫乾爲天門萬靈朝會衆生成其勢高遠重三三而九九爲陽德之數亦爲天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

坤爲人門此合在坤度下文令對乾文上先說畫坤爲人門萬物蠢然俱受蔭育象以準此坤能德厚迷遠含和萬靈資育人倫人之法用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迷體無首故名無疆數生而六六者純陰懷剛殺德配在天坤形無德下從其上故曰順承者也

巽爲風門亦爲地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運動由風氣成也上陽下陰順體入也能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性者聖人居天地之間性稟陰陽之道風爲性體因風正聖人性焉

艮爲鬼門上聖曰一陽二陰物之生於冥昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於冥門言鬼其歸也衆物歸於艮艮者止也止宿諸物大齊而出出後至於吕申艮靜如冥晤不顯其路故曰鬼門按如字范本作而古字如而相通今仍從原本

四正者定氣一日月出沒二陰陽交爭三天地德正四
巳上四正於氣也正天地不差忒定三萬六千五百二十五分秒出沒者昏明一萬一千一百一十一交爭一萬八千一百六十二分秒德正四象氣滿

立坎離震兌四正

月坎也水晦聖人畫之二陰一陽內剛外弱坎者水天地脉周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脉浙涉淪連上下無息在上曰漢在下曰脉潮爲澮隨氣曰濡陰陽礴礚爲雨也

月陰精水爲天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也按險字原本誤作陰今從范本

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明天地之目

萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭龍行東時肅清行西時暘暵行南時大暑行北時嚴殺順太陽實元煖熯萬物形以烏離燭龍四方萬物嚮明承惠煦德實而遲重聖人則象月即輕疾日則凝重按則范本亦作即天地之理然也

雷木震日月出入門曰出震月入於震震爲四正德形
鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能飄息萬物不長震能鼓養萬形經曰雷天地之性情也性情之理自然萬形經論按此四字疑衍文

澤金水兌按金水二字原本誤作注文今從范本日月往來門月出澤日入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美應天順人承順天者不違拒應人者澤滋萬業以帝王法之故曰澤潤天地之和氣然也

聖人索象畫卦

配身一取象二裁形三取物四法天地宜五分上下屬

配身

乾爲頭首坤爲胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤匹配法咸造器設益聚民以萃

裁形變文古有四文今象變有三文後聖演陳六文今又八文以滋醇散不眞朴散成氣者也

順天文爲賁象文互雜設人文夫書簡原本誤作服牛馬隨今從范本離字作雜亦誤今併改正符圖參鳥文離五色文章○按此句當有一誤

取物制度

親疎噬嗑間隔陽御難設豫防備預知服牛馬隨今畜隨人用物敗以剥物老剥盡

法天地宜聖人遠取仰觀天象以法其形畫卦又頤地道之宜也動植也

鼎象以器神器傳國苑閣法觀壯觀宮庸天市噬嗑帛度斟肆文昌六局夬六苑六籍局羽林法師營壁屯伏法漸地利地有漸次生萬業室法家人室家內理法定主屯建王位侯

分上下屬按聖人索卦畫象條有分上下屬之目此四字當如上例別爲題舊本范本與上下文連寫並誤今據文改正

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女三男六十四象以上下分之陽三三十卦象陽用○按此句原本誤作三十四屬陽用令從范本陰四三十四屬陰用法上下分位已上六象

聖人設卦以用蓍著者蓍莖靈草蕭蒿之類也與天地氣氣齊生若不是靈蓍不應天地大數衰生至四十九莖者是應天法也生聖人度以虛實英草與天齊休萬形經曰著生地於殷殷中土也凋殞一千歲一百歲方生四十九莖足承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝葉也九百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈龍神龜伏於下軒轅本經曰紫著之下五龍十朋伏隱天生靈莖聖人採之而用四十九運天地之數萬源由也

聖人設卦以下當別爲一節舊本范本俱與上文相屬誤

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後數易名有四義本曰月相銜日往月來古曰下有月爲易又易者生萬物不難故易準天地也又易變易不定輪轉交易陰陽是爲交易陰交於陽陽交於陰周圓反復若圜不息聖人之道唯易無窮神智通冥昧易定不更改天地名君臣位父子上下宜蒼牙靈昌有緯大行於後世以後代人蒼牙庖氏作易文王昌成繇辭孔子演行未知何據聖人鑒開虛無成孔演明經蒼牙有熊氏庖犧得易源入萬業作用通後昌成昌成者滋蔓昌溢孔甚其引明經

昳流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一一者用之無也九爲用之九二十五數成爲用盡二十五三萬九千七百五十

五太極之數犀物由此大數

地數

二二者有偶也六定性三十乘上五滿八萬六千四百二十地極之大數物滿由此

卦數六

三千八百四按八字范本作六又位大二十二萬八千二十四

卦數聖人通變盡萬物之理性吉凶古無吉字有損益以卦生之

爻數六

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人爻爲事卦爲物爻爲始終

衍天地合和數古無衍字只云天地合數內變萬象

天地合一二得三合九六十三十二餘一合二十五及三十得五十五天地之數五十五

乾策二百一十六

一策三十六　策滿六千九百一十二

坤策一百四十四坤不能乾純太陽

一策二十四　策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十古人合策同萬物春生夏長秋衰冬藏四時也各配四方

日力月力力其八卦生之氣法起於太古攝提之前八逐方九千一百四十四月七日一遲一速二十八日周餘二十五分

日八百四千八萬八千九百七十六分秒七千五百六十五

月一千五百八十七萬九千八百八十四十小分五千六十

七微毋秒九十三不盡末

八象大盡數

二百二十八萬二千四百盡九百八十七分小秒七十九分微

水性天三地八木天七地二火天五地十土天九地四

金
運五行先水次木生火次土及金木仁火禮土信水智
金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁惠五事天性
訓成人倫
天地合策數五十五在前說
所用法古四十九六而不用驅之六虛數本生之數所
方各配之一
著揲著法在著成經
四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀
及爾子孫教授不墜者焉
古文略
口古天傽古地庀度箔紂穴突隓陰陽怕息潺參去軵輔
立蘊燥
總釋二十九卦數例其間有數無數假象假物
屯六二十年乃字何不以七年與五年需上六三人三陽訟九二戶三百不言
象中有數三褫同音師九二三錫何不言九錫比九五三驅何不言二驅與
二百一百

五驅同人九三三歲高陵何不二年五六年何以三歲蠱縣辭三日甲何不二日
五日臨八月陽盡復縣辭七日何不五日來復又上六十年何不九年剝陽盡
頤六三十年何不三年坎六四簋二上六三歲按此下有脫文晉縣辭三接以柔
進授何不五接終日明夷縣辭三日不食何二日不食睽縣辭二女長女
少一車何不言三車解九二三狐何不二狐三狐損縣辭二簋何不用三三
人少與人多一人聖人淳一十朋何以八朋七朋益六二十朋數盡大損益道皆反
夬縣辭五剛陽萃初六一握黙言一握近遠意握困初六三歲何不二歲五歲革
品何不五品七品既濟九三三年未濟九四三年何不一年二年〇按此節原文訛脫
特甚今悉據范本改正

易緯乾坤鑿度卷上

易緯乾坤鑿度卷下

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修爲下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣有太極地有太壇天極高遠地極迷遠黃帝曰天地宜盡闔音閻地道距水漵天地盡有閻漵之所聖人不能測度地道以水盡爲漵漵者水窮也女媧斷定足其隤一址其和氣散隤址不及以天氣清輕自然逐一隤育羣物址不能上也○按逐字原本誤作濁今從范本坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名神斷地足立極練五色氣氣者石也華黑水有孕女媧有皇氏有靈通萬物決積水巨海也補天門訣號曰女宜可食道人神運軸騰天元氣令也成八山封物號地土新新不停十三代子孫法馬運軸蕃息也矣而後大性生育百靈效法之道矣古無之也三氏續也矣字後賢益之也

坤爲人門以坤之萬物門戶已在上文說元定爲人門

坤德厚薄不載羣物重厚可以匹厚者能載積氣積氣者山石也

坤有勢土德生而順其性有岡阜崎嶮之勢天高西北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說

坤多利物陰極則殺陰和則利利者土地滋澤陰殺利者刑陰中有殺秋義殺也

坤元有信生物倍出故曰有信元有信也已在上文說之

坤元十性

易平坤道平易盈是反北荒平易萬里連均夫海者三分萬形經曰坎北方無海平易北荒迷遠也

坤有大策已在上文又數也

坤純陰正萬形經曰不正自咎正順則正性存上大道曰上高則崩自咎也

坤法爲人腹能藏大小荒穢孕含好惡法為人腹事末源藏包之也○按此注末字疑作本

坤道有閉閉塞源脉性不發洩萬物不化名之括包坤閉之時物不植賢聖不產大林不立大道將敗名曰道匿

希夷名曰元有德十其形名八

坤有八色聖人立坤元索八坤位好惡產物恐傷元氣均之八色之理萬形經曰色由體性貌色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌音肥實也東醎西淡南污北荒南土輕浮中土甘甜下土污澤東鹵惡西淡土味辛赤北黑北荒多堅實也坤迭薄產萬物衰少不成厚有大永之林少者劣也○按注文赤北黑三字疑有脫誤

坤屬其體類有九元氣裁坤之時分之有九事有性有化有屬以此女皇帝媧氏爲文具載

一离火　二巽風　三兌金

火爲坤母巽爲离父金乃坤孫以坤爲聖人則之象也屬黨

坤性體性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺　二黙塞　三沈厚

一刑者陰體好殺刑罰如此黙者充靜充塞不動沈者勢不自舉體沈也

坤有變化

一虛二簡順三潔凝體包萬物能通其氣虛虛也簡不違萬物易承順於乾順也反體塞而潔凝固重也反戰凝變理八卦也

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩爲美凌蕩爲惡雜配不和德匹成正互體反交形體不同畫卦之始諸同効之

一惠位惠訓順也

正八卦錯推順吉逆凶古無吉凶字有損益字不同正體亦聖人惡之變只如此至變也

坤來山附地兼山謙聖人曰西南得朋東北喪朋乃終違衆名曰謙此得正謙道不進也昇位可讓德變理惠正也

二復反本

天地否其物不通化源塞天地羣物俱殺厄地天泰天地交萬彙和勑聖天元順物更通復泰

道也

三蕩配

火下有地晉 聖人曰明而順日新其德通進而有亨順蕩也古無亨字

地下有火明夷 反體凌蕩聖人不愈

四凌配

山存地剝 落下也剝道聖人凌犯相推盪象若不和萬將盡蹇剥而行大崖嵬之歎也形若不正萬業必爲崎斜乾坤

八卦坤道聖人釋動植之源

坤道成 以元氣不侵害萬物自彰育害生不時育不和聖人之理亦如此也萬形經曰虛木受元體可滿千歲體者氣也凡有壽永長之氣因天地氤氳之元鴻入體與天不朽 坤大軵 軵者輔也 上發不敗愚之歎訓敗惡毀訓及也

物成坤化

因象有象自物生若植石玉出舒魚龍出匠蒜味窒植蒜望甘窒若不可食由象化

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不永坤之元體存氣化存存氣在也元氣賢與聖元氣不斁產之愚決癡元氣

制靈經曰天有九道日月五星有象化恒經歷之道也 坤有四道冥氣成

易有二道 吉凶 坤四運者上冥運

冥運道

聖人若乾之初又不顯隱默也坤之初道冥運塞源同乾初也

上冥運物牲包蔽不顯其源出處不知潛隱罔差忒 石含璞若木含榴榴者癭之類

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生曰寓化象物邪象正體元含靈孕曰天造羣物地成大象萬物立由象聖人設象而自立物因象有象自物生若植石玉出舒魚龍出匠蒜味窒植蒜望甘窒若不可食由象化

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不永坤之元體存氣化存存氣在也元氣賢與聖元氣不斁不毀愚之歎訓敗惡毀訓及也

物成坤化

坤道成 以元氣不侵害萬物自彰育害生不時育不和聖人之理亦如此也萬形經曰虛木受元體可滿千歲體者氣也凡有壽永長之氣因天地氤氳之元鴻入體與天不朽 坤大軵 軵者輔也 上發

乃應 乾先而後坤不敢事物物先輔贊於乾上發乃應也 坤有四道冥象化貞 亨貞字古本無今書之不知何氏述也先有行成字行成者亨貞也 軵依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾行道乾爲龍純顯氣若龍乾類爲長也獸介之長爲馬馬者順尊百甲軵之於龍大軵也 坤爲馬 聖以類爲馬馬者順行坤亦有龍太玄曰土龍在坤不敢爭類馬思順德要下而奉故顯尊也坤之卑順軵乾不敢爲龍故稱馬軵依之理也

乾爲父坤爲母皆軵順天道不可違化 父資始育聖人法焉 乾君坤臣 從王事不敢違元成有終君唱臣和上術下法聖人畫卦始有紀綱唯淳德化以行於君臣父子夫

婦定矣乾稱德三坤以奉六故成乾九君尊臣卑下以臨成之而奉六後也上聖人以索先乃已載於上經文乾二十五是坤乘之坤軵三十天一地二天五地六天七地八天九地十者得軵配者在上文說之矣十六策地乘天道萬源行也不終違拒制靈經云六有依通之理也右乾覆坤乾元三合兩坤乾大策二百一十六無取對上合坤小荣一百四十四得三軵上聖人裁以天地膊軵而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上文畫卦下文象卦形象比而設其像似也上山增艮艮住止坤餘成山勢

定風尅信聖人尅立卦也卦信風以能相應萬形經曰風者天地之大信立雷作威雷以振懼水火成濟二性成壞皆由此行聖人以濟用羣品

聖人法物法物者事之本也

爭而後訟契不先決後訟和而後解兩明不通而否萬物與事不通決有塞捨之否也大通而泰物通而行必泰乖而後睽物乖離無懷氏曰上聖

頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡情而後天平地成

萬穴効靈五物枅行三天不亂聖與造遊理俾冥運易

動而數運化諸府聖人庖氏大造元體情遊冥運究天地平成之理明萬業當物之行訓行

也易數散於三天氣潛通於五物物者事也亂治也治行劈析令萬彙不撓蒼生効化物尚有處況於大業帝王人倫三天兩地已前說乾坤在道曰月相將乾坤訓存存正之道大用日與月相將合而又離不離乾坤者也天地與訓永常天地存存恒天地得日月恒久明輝日月得天地恒行明聖人理法亦然雖未盡大道各尠彰洎性洎及也天生太大之道易起太大用何以先而又用萬形經曰天地者體也易者體中情性在體中而出入是天地者物易也事也物有事必用若卦爲人又爲事若天爲易可以化事也比若天爲卦又爲易也事若爲人又爲事若天爲易可以化事也比若天爲自然物理也明柢訓本示元蒼生息元知本之元唯聖人造之本生成者也蒼生是天地之本無蒼生天柢不成大化行天地也庖氏聖人知立大法

截鑿二度出化本生生者與之立成者與之實各令不失守天之大化可名易行變變而通通而天地大和萬彙澄陰陽靈聖賢於閒天地大化行矣

庖氏著乾鑿度上下文庖氏建治於宓縣有八卦臺宋國陳留圖日月神朝記緯韋冠服天一太一冊在

媧皇氏地靈母經古母字女邊以子附近今不同媧皇女帝生黑水西華有神智斷地足立極煉石補闕室天令見積元氣石穴以六日精火具有乾六龍臺有陰陽見字古鈎萬形經曰天地失序必有沮泄媧皇用陰陽鈎治之也據今後聖有鈎命決媧氏一十五代法其王道禮樂物器依庖氏處九州九州者庖氏定九土也○按以見爲古鈎字似有誤

炎帝皇帝有易靈緯神農氏建治於魯今泰山東曲阜縣也縣有教農療瘡者莂嶧益上聖門物器用盂盎槃箄等師法古易爲考靈緯象太古有籀文元化不足大法詩言而益飾大象休徵法度已訓爾子孫改女皇之太樂吹天地橐籥鼓益有四聲有五法有二今樂臺在魯教農臺在頓者也○按此注文義難通當有訛脫處

公孫氏公孫氏老孫氏名軒轅文法改籀篆理文作契典墳八冊九簡十牘咸易變大道之理法一依上大庖氏之制也作易八墳文釋八卦之理性體元義增之一如上法遺之陽九百六不沈於泉天降聖文萬代不泯後附之

周易文王姬昌之修明修作之始也聖教多難惟聖與賢知之於太古垂訓至孫公之後大百六數終遇

雨大浩又失其化教源至高辛代陽九數值火又焚之於後少求於嵩嵩得河圖內有易法而重修再降大聖易大行又距禹代湯禹洪水浩浩襄陵汨沒五行易又喪元而於泰穴得洛書內有太易易之源流大易既行者今之連山歸藏之名緣而得之古祕斯書何賢知之而距於周王昌中聖而又修源範軌不墜門例恒存此乾坤二鑿度上下文恐是序乾坤之元體與易大行者也若失易得此二度再與起之興也若失度易無以舉之也

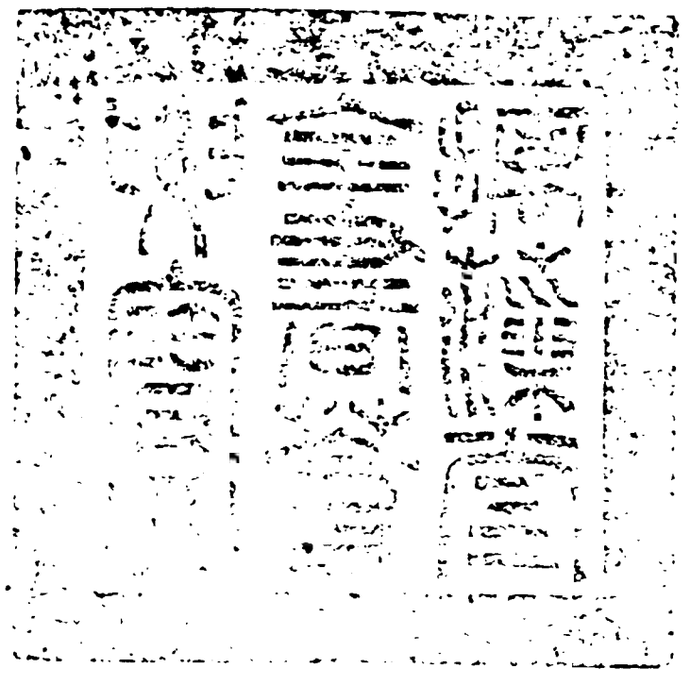
孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息志停讀

禮止住也史削不作五十究易作十翼明也明易幾教若曰終日而作思之於古聖頤師於姬昌法旦旦者周公立易簡而文作九問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣若明易元聖人也孔子曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲智幾之問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智者見之爲之智隨仁智也

漢代舉後漢王鳳舉曰不讀易經者不得登朝須道德二經與宰相剝勅批魏亦如此至唐虞世南舉曰不讀易不可爲宰相

舉先易而後依孔子附於後是代代書之後人書之不得爲先文也

易緯乾坤鑿度卷下



總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣馬啟泰
謄録監生臣沈　智

欽定四庫全書蒼要 經部

易緯乾鑿度卷上下

詳校官祭酒臣韋謙恒

易緯乾鑿度

提要

臣等謹按周易乾鑿度鄭康成注與乾坤鑿度本實二書晁公武並指為蒼頡修古籀文誤併為一永樂大典遂合加標目今考宋志有鄭康成注易乾鑿度三卷而不及乾坤鑿度則知宋時固自單行也說者稱其書出於先秦自後漢書南北朝諸史及唐人撰五經正義李鼎祚作易傳徵引最多皆於易旨有所發明較他緯獨為醇正至於太乙九宮四正四維皆本於十五之說乃宋儒戴九履一之圖所由出朱子取之列於本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託為誠稽古者所不可廢矣原本文字斷缺多有訛舛謹依經史所引各文及旁

採明錢叔寶舊本互相校正增損若干字其定為上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆四十一年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭康成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道德故云包道之要籥也○按爲道德三字明錢叔寶本作德爲道易者以言其德也通情無門藏神無內也倣易無爲故天下之性莫不自得也光明四通倣易立節倣易者寂然無爲之謂也○按倣字錢本正文及注並作佼天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和粟孳結孳育也結成也四瀆通情優游信潔水有信而清潔○按瀆字原本誤作時今從錢本根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也虛無感動清淨炤哲炤明也夫惟虛無也故能感天下之動惟清淨也故能炤天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也未始有得夫何失哉變易也者其氣也按其氣原本作其變今從錢本是也天地不變不能通氣否卦五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息

文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮衆妾也大任順季享國七百此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以為元紀天地之元萬物所紀孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利天地相殊別人雖有此而用之故行而無迹事而勿傳也於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是以因別故易者所以經天地按經天地錢本作繼天地八卦以鎮其動也於理人倫而明王道王道繼天地而已是故八卦以建五氣以立五常以之行天地氣合而化生五物而象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義天地後之序而況人道乎度時制宜作罔時有不順因制器以宜之於是人民乃治君安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得也伏羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

迹事而勿傳也於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利天地相殊別人雖有此而用之故行而無文王以天言此易之意夫何為哉亦順其自通而已耳當此之時天氣尚淳物情猶樸是故伏羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也夫八卦之變象感在人人情變動因設變動之又以効之亦大德之謂也文王因性情之宜為之節文九六之辭是也太極分而為二七九

孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而為二七九八六故生天地輕清者上為天重濁者下為地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣

哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾御戌亥在於十月而漸九月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序度畢矣四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽始亥生於子形於丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲

仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形按陰氣形句下原本有復十八世至壬癸爲水一節乃後文錯簡重出而自盛陰陽至一變而爲七一節復錯在後丘文以候授明之出莫能雍之下今並依錢本改正盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道與於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於無形本無形而得有形則有形生於無形矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者法天地之象質然則有天地則有乾坤矣將明天地之由故先設問乾坤安從生也故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也以其寂然無物故名之爲太易太初者氣之始也元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生太始者形見之始也形見此天象形見之所本始也太素者質之始也地質之所本始

也炁形質具而未離按未離二字原本誤作形質令從錢本故曰渾淪雞舍此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生渾淪者言萬物相渾成而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫辭曰易無體此之謂也易變而爲一一主北方氣漸生之始此則太初氣之所生也一變而爲七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生也七變而爲九西方陽氣所終究之始也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者夫陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也一者形變之始清輕者上爲天象形見矣濁重者下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上天氣下降以感地地氣升動而應天也初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九彖其氣消也○按此注與下注重出疑衍陰一陽合而爲十五之謂道彖者又天數奇也合天地之數乃謂之道陽變七之九陰變八之六陽動而退變八之六彖其氣消也亦合於十五則彖變也陰動而退變八之六彖其氣消也亦合於十五則彖變也九六又之變動者繫曰又效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖者斷也五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也行猶閱也○按注日十干者五音也行字錢本作衍甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰

星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閱物而出之者也閱亦出也言辰七變繫於易彖也孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圖者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下彖陰陽也夫陽道專斷兼統陰事故曰純也陰道純而奇故上篇三十所以彖陽也陽爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎

終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也咸恒者興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽用事止萬物之長也上經象陽按原本象字下無陽字今據錢本補故以乾爲首坤爲次先泰而後否先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也損者陰用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陰宜自損以益陽宜自損以益者陽指以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以成陰道以執其順者也益者陽陰者所以戒陽也下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德弘開基業始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位享于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也民臣化順文王之德故言无咎

孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道感受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體豐卦初九三日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也五日一微十五日一著三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也方知此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也

孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用享于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解大壯九三爻主正羊觸藩而羸其角也至于九四主二月陰氣猶在故羝也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣猶盛不勝羸故曰藩決難解也萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇

至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之王故言王用享于西山是時紂存未得東巡故言西山孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剥者萬物之祖也斷制除害全物為務夬之為言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害為行故剥之為行剥也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剥言不安而已直剥落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子是以夬之九五言決小人經曰蒛陸夬夬中行無咎剥之六五言盛殺萬物皆剥墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵無不利也孔子曰易有六位三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣震主施生卯為日出象人道之陽也兌主入悅酉為月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而為一故氣從下生也分於二清濁分於二儀通於三陰陽氣交其中故為三才□□按原本脱於四二字及闕文九方空今據錢本補入盛於五二壯於地五壯於天故為盛也終於上初為元士在位卑下二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之設卦方盛則託吉將衰則寄凶聖人之見物情有得失之故寄託陰陽之盛衰以斷其吉凶也陰陽不正皆為失位初六陰不正九二陽不正○按錢本作陰陽失位皆為不正既非其應設使得皆失義陰有陽應陽有陰應實者也雖得之君子所不貴而有之皆為非義而得也雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也王者亦當窮天地之理類萬物之情丘繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也臨之九二有中和美異之行爲大君也大人者聖明德備也臨之一也應跡不同而生五號人一也應於五位故百姓欲其與上故百姓變其文名別其操行王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子者

繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊之號也易曰公用亨于天子小人弗克大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文王爲紂三公百姓悅樂文王之德文王享天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年剋之高宗者武丁也湯之後有德之君也九三之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道按王道上原本脫成字今據錢本補入殷人高而宗之文王挺以校易勸德也挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從變節下嫁以從夫故曰變節也而欲承

陽者以執湯之戒此謂教戒之義是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也玄孫之孫外絕恩矣玄孫之孫五世之末外絕恩矣同以乙日生疏可同名天錫湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也南方陽盛之時是以聖人法以爲紱服欲百世不易也故困九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱乃徐有說天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和酒食者困于祿也因其祿薄故無以爲酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紂三公而爲小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二爲大夫也至於九五劓刖不安也文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說丘記諸彖自成湯至帝乙一節並複見下卷辭句微異鄭注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

易緯乾鑿度卷下

漢　鄭　康　成　注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯玄孫之孫也帝乙則湯殷錄質王者之政一質一文以變易從初殷錄相次質也以生日爲名順天性也玄孫五世之末外絶恩矣同日以乙天之錫命疏可同名仁恩已絶則不能避故小殷以是日同故曰天之錫命矣湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興正夫婦者乃所以興王教於天下非苟也易之帝乙爲湯書之帝乙六世王名同不害以明功易與尚書俱載帝乙雖同名不相害各以明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱謂朱紱同爲色者其差也夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者深法同以淺深爲之困于祿也朱紱者天子賜大夫之服而有九二大人之行將賜之朱紱其位在二故以大夫言之困于祿者祿少薄也至于九五劓刖者不安也文王在諸侯之位上困於紂也故曰劓刖困于赤紱夫子賜大夫之服而有九二大人之至美也乃徐有說赤紱所賜文王所以喻紂也以巽順而變故終無災丘記豕

曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三儀生著而立乾坤以天地之道則是寒溫也天地生乾坤或云先乾坤生也天有象可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於無形則爲反矣如是則乾坤安從生焉若怪而問之欲說其故故曰有太易有太初有太始有太素將說此時人也不知問故先張所由以爲本使易陵猶故也太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可生也太始有兆始萌也太素者質始形也諸所爲物皆成包裹元未分別氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離此極說太素渾淪令人言質率爾有能散之意視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚未有聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕上爲天濁重下爲地易太易也太易變一變而爲太始也七變而爲九謂變爲太初也

謂變爲太素也乃復變爲一爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變不惟是而已乃復變而爲二亦謂變而爲太始也六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此也初太始之六見其先后耳繫辭天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃爲道也孔子於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此者也一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象又備於是清輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闔有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物於太初時如始太始時如壯太素時如究而后天地開闔乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然物有陰陽因而重之故六畫而成卦此言人皆所及無苟然卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故

也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏耳以有形生於無形問此時之言斯爲之也物有始又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也數自太一行之坎爲名耳出從陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施此數者合十五言有法也五音六律七宿由此作焉作起也八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉故曰由此起日辰及列宿皆係八卦是以云也八卦之生物也畫

六爻之移氣周而從卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭猶是生焉八陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為三氣之數於是復云以生陰陽則中分為四十八也衍推極其數而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量雅衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂所容之多少也○按推衍之數三句原本訛脫今從錢本陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析而行鬼神也故曰日

當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閱物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而暮一歲從陽析九至暮一歲此爻析之所由及卦爻析與歲月及日相當之意而其文亦錯亂陽析九至八而周律辭不相理自是脫誤三百八十四爻至期一歲是二簡字而析當日是一簡字故六十四卦至期一歲此二簡字而大衍之說雜其間云是換脫此皆衍數之事較其次序合補其脫正其誤復其換得無傷於朕朕敗賊於上言衍之皆合之度量因承其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閱物而出之者故六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閱物而出之者也陽爻左行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰

者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻皆泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見為圖者備列之矣期也周也皆一歲匝悟終矣爻析有餘也

為一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦以應律歷之數歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與律相應則三百六十日氣為終也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月建四時成歲令相應也

故乾坤氣合成亥音該二子之節陽生秀白之州載鍾一世紀錄事明期推移不奪而消

名太乙之精也其常

馬音假借字讀如鵱鵱之鵱包裹之意也音與詩奄有九有同音此言律歷之數差前却無常故乾居西北氣合戌亥包裹二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也人象乾德而生者秀白之州當日州氣白又九月之節故謂秀白載猶裹也齊人月令云乾為金金於鍾律為商人象乾德而生殖之一姓也商名也太一之精也言太一常行乾宮降感其母而生之耳其帝一也其人為天子一世升若堯者德堅明達見能識圖書為君德正者之多少又知其期推移易去之微故不見代而自消退之白昔之退者此帝帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也

元歷無名推先紀曰甲寅推先為歷始名言無前也○按錢本正文

元歷十字作歷元名握先紀曰甲子歲甲寅注推字作握求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首即積置部首數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末算即主歲之卦部或為部於是為人及它書之記為部首則及也即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二除之得一命日月得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日為實其法必通分乃成則實亦常通二通六三三以千五百三十九日計下分三百八十五始必通是則以六十九得乃除之約多餘則一歲積月分定矣此為計下分門時作法耳

計下分以四十一為申其求一歲積日及以分直以此記歲除積日月亦自得之令計已多積候故參猶尉劉洪乾象法已為五百八十九分之日百四十五而天度有外內日月從黃道外則即計下分從內則下使外內門狹歧使之然術家作紐數家作數從時而見故言以之者無常其實一也一此一彼唯聖人能正之也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一部首也以六十四乘之得積此法三部首而一元一元而太歲復於甲寅更置一紀以六十與卦當歲又日百七十七萬六千五百七十六元不月析當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月晷記月數而已也　又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用於所求但紀其數而殊之　得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之二十周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五十三日二十析除之得九千二百五十三於此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命受洛書命為天子也入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號於天下受錄應河圖受命後五年而為此者孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不可改其名而應圖猶如也如前世聖主河圖言之其數故應也○按錢本注而為此者句作乃為改此者數不可改改其名而應猶如也孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀一本作四十二軌　德有七其三法天其四法地五王有三十五

周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉易一大周者數備盡

半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三十二萬三千三萬一千九百二十歲中則乾率為七百二十此堯所為四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也其四法地消息中四巛及六子之欲王有三十六消息六子也帝王始起河洛龍馬皆察其首虵亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹其爻生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應天者即龍虵見者非常故謂爻猶異也於衆人為異知者為爻各居其國者甲乙屬東於國各有所主若甲

為齊乙為東夷王者起於此國中動謂河洛之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之龍虵見於此為期龍則用其卦日虵則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也　亦爻所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶辟天子也上既曰爻見日之起者也所以於國矣又本察爻所生發於卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶天子而已天子之吉凶皆倣此者也　一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四十六者也陰得位以六八

六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四四九為三十六四七為二十八合得六十四四六為二十四四八為三十二合得五十六此文王推爻為一世凡七百二十歲歲軌是其居位年數也得位者兼彖變而已有德者重也故軌七百二十歲 子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時當軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌年之初其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位次數然有功德之繼體守文君則厄於子孫承君值后不如爻之數則有不能之政則不厄於軌謂不能竟之此不能之下當復有不字既脫耳中猶遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也帝王享年國其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有然至其元未時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其軌不能之君值厄則絕矣延期或絕作此三與之則 孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬倉有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心建紀者謂七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之有仁德受命為天子此謂使以獲麟為應易猶象也孔子以歷說易名曰象也今易象四篇是紀古說假借字耳 別序聖人題錄興亡州土名號姓輔友符言孔子將此應之而作讖三十六卷 亡殷者紂黑期火代倉精受命女正昌効紀承餘以著當火戊午部也午為火火必言火代者木精將生為之將粗代土也又當為火子又使其子為木塞水是助倉精絕殷之象字或作之滅動効

聖人失正為庸人陰失正為小人得正為君子今此之言似誤三十二君子又無仁人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世猥會二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三陽火土木其王其性矣

也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也知命守錄其可防鉤鈐解命圖與孔子曰丘文以候授明之出莫能雍鉤鈐二星近防上將去疏闊為解之者遇除禍之圖更興之也孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二世消以二九一四也皆以文正為之世數也復反臨不以一九數者復初九無據二正正卦數中自泰以上卦數則壯夬坤靈圖云孔子以位三不正是謂興也孔子曰姤一世消無所據也遯一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以三四也復變數文位變相發始遯變一數更以文世二文世陰少故也孔子軌以七百六十為世軌者堯以甲子受天元為推術甲子為部起十一月朔旦甲子堯既以此為一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔以往六來八往九來七為世軌者文王推文四乃術數易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火

如是備為一文而正為四營而成由是故生四八四九四七四六之數文倍之則每卦率得七百六十歲言往來者外陽內陰也孔子曰以文正月為享國數存六期者天子正月誤字當正云一軌國之法其術意如此乃終存六期者謂與符厄所遭者言天子者不為四位之人也欲求水旱之厄以位入軌年數除軌筭盡則厄所遭也甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為水卧算為年立算為日此術謂之意先置今所復值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七百六十八復也六百八十八坎則七除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而上厄之所遭耳筭者為軌餘年不足復除所識卧筭與立皆年數者陽爻坤靈也孔子曰姤一世消無於日不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周萬三百四十歲以除減上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災度厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄而為之備也孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王為政治平之所致水色每變其為所長一明時治平無相勝害之者乾為水為

寒河圖將出故先清南之向天者龍也圖有受而言謂乎興者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日誤餘字也當為陵之聖王聞河如天必下美德於己前齊往受馬龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍則至陵而授馬陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時無受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日無受之者則后六日龍至陵自此為期驗故著之云陵受之時亦扶同孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變為五色玄黃天地之靜書見矣負圖出乎聖人坤主處置之氣洛出馬后寒俱降嘉應効乾也安靜由安井乎者龜畏人令而一人故以乎言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水辛日以備而無受之者龜六口見就龍陵而受馬期之意與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而無角河二日清二日白二日赤二日黑一日黃君子聖德者又降嘉瑞應之與見於清靜若龍無角神蛇也蛇見水中用日也一日辰為法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水為蛇將出而變變而已備而無受之者蛇不出水就陵而受之君子之德而不能不致於此期從不用日十二為數者不累日也而當見而無受者以一日辰為法謂用其明日期也辰當為期也一日十二辰見煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也光龜之見水中同且便也孔子曰復表曰角表者人形體之章誠也名復者馬又初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象初震又也震之體在卯日於出入於是水中言之者二皆應六五六五離又也體南方為上故臨人表在顛也泰表載干干猶也名泰者三山山為石體有以行懼難之器云應在上六於人體俱須參人表載於干土也○按於人體俱須參人表向錢本作於人體俱須泰人之表大壯表握訴龍角大辰民卦至大壯而立體此為乾其四則民又井民為手握訴者民也井二則坎為水有脣詩云寘之河之脣四名卦而震為龍故大壯人之表其分日視形耳聽聲八卦屬坎坎為水水為孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽為股初又最在下足象消卦其姤離為明人君南面而治馬足行於其上姤人表覆王是由然王人君最尊者離又為火火者土寄位馬土數五當如姤氣於其上故八焦更得牲耳巽為進退又為近利有知而以進退求利此謂之姤馬者陰氣之始故因其逐表見其情遯表曰角連理名遯者以離又也離為日消卦遯主六月於辰

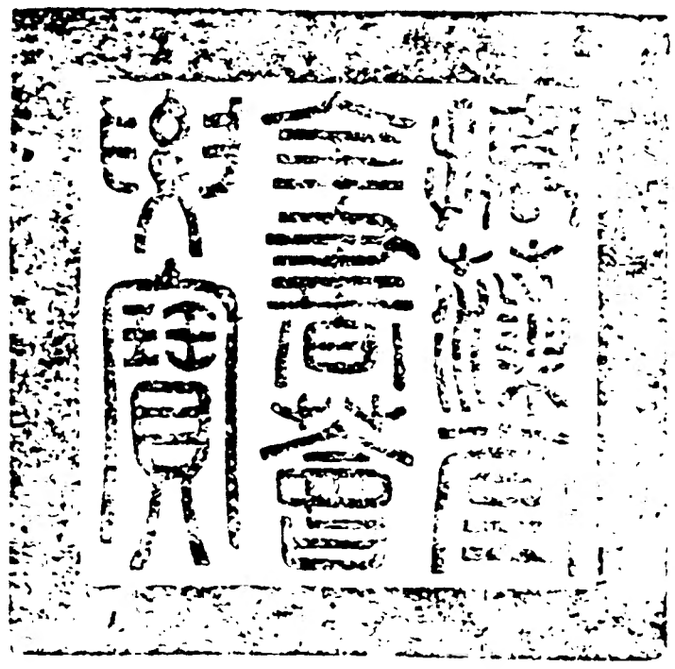
未未為羊有角離南方之卦也五均南方為衡人之眉上曰衡衡者平地連理或謂連珠者其骨起衡之邊人表亦少少然詩含神霧云四角主張榮感司過也否表二好文細或為之時名否卦者三也三在五體艮之中艮為木多節否人之表二時象之與三艮卦體五坤坤為文故性亦好文也觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮為山澤山通氣而高顯觀人表出之象艮為禽啄之而虎啓又象焉剝表重童明歷元萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人兼之性自然表象參差神實為之難得縷耳所聞差也此皆律歷連期相一匡之神也欲所按合誠主正月不三者此人心之合誠春秋

讖卷名也洛書靈准聽曰氣五機七八合提九又結八九七十二錄圖起氣五寓之五行機七二十七里也二十八宿以存終而太一行九宮及位遊相結每宮如卦之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子生象其數以為軌馬二者用事以卦相提得一歲俱馬故曰錄圖起之初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜予演亦八者七九也初世也周禮曰凡日行水逆地功為之不行或勒伏義初遺十文王皆倉精也始次文始甄紀也德按錢本無德字數運四歲五德備凡一千五百二十歲大終而太一行九宮及位遊相結每宮如卦之日則參差七三十五君位在後文王乃通言之教而畫八卦至文王演易之法度而五其教演著陰陽人紊之言者也始倉甄節五七受命伏義水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬不俗守錄以次第相改七九度變命失實俗猶從也順之後世之君

一千三十六以甲為法除之餘三十六按錢本三十六下有以三十六四字甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以日次次之母算者乃木金火水土德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏至養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久六日

名甲子謂五德竟至於六其號名為甲子故林德後是六甲子故弗訣字當作常志古字與識同令時受作職者也孔子曰立按錄識論國定符以春秋西狩題劍表命予亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃妾得亂十世孝明字也不勤竭承維表循符當至者塞政在樞害時失命埶壽以符瑞伏代災七錄握籍成年剖裒當至寒林徹之應閉不來也為政如此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣既元年命以愴致瑞反代或為佐之也期凶勑候修身練埶郵專兌兌德始剋免延期上以至深道之故以此言勸協挾之言聖人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兌或為說也自然之讖推引相拘沮思愈

易緯乾鑿度卷下



總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣馬啟泰
謄録監生臣沈　智

乾隆御題

四庫全書薈要

經部

易本義注釋說變度
易本卦通
易象圖通
乾坤卷

3

吉林人民出版社